

છે. લિંગશરીરનું ચલન હૃદયક્રમળતા ચલનથી થાય છે, હૃદયક્રમળનું ચલન તે પહેલાંની ભોક્તા-પણા આદિના સ્મરણરૂપ વાસનાઓના ચલનથી થાય છે તે વાસનાઓનું ચલન સ્વરૂપના અજ્ઞાનને લીધે ચૈતન્યમાં થયેલા દૃશ્યાકાર સ્ફુરણથી થાય છે. હૃદયક્રમળતા ચલનથી લિંગશરીરનું ચલન થાય છે અને હૃદયક્રમળરૂપી યંત્રનું ચલન રોકાયાથી લિંગશરીરનું ચલન રોકાઈ જાય છે, હે વસિષ્ઠમુનિ ! જ્યાં સુધી દેહમાં લિંગશરીર હોય, ત્યાં સુધી દેહ જીવનો કહેવાય છે અને લિંગશરીર શાંત થાય, ત્યારે દેહ મરી ગયેલો કહેવાય છે, જેમ પાંખો રોકાઈ જતાં પવનનો સમૂહ શાંત થઈ જાય છે, તેમ વાત, પિતા તથા કંડ કે જેઓ પરસ્પરથી વિરુદ્ધ છે, તેમના તથા રાગ-દેહાદિકના પ્રકાપથી અને શસ્ત્ર આદિથી થયેલી છેદન-ભેદન આદિ દિશાઓને લીધે, દેહની અંદર હૃદયક્રમળરૂપી યંત્રનું ચલન ચટકી જતાં લિંગશરીરનું ચલન પણ ધીરે ધીરે ચટકી જાય છે. શરીરમાં રહેલો જીવ હૃદયક્રમળરૂપી યંત્ર ચાલ્યા કરતાં, ઉત્પન્ન થતા પોતાના સંકલ્પોને લીધે હજારો દુઃખને પ્રાપ્ત થયા કરે છે, જેમના હૃદયમાં સર્વદા રાગદેહાદિકથી રહિત નિર્મળ વાસના જ રહેતી હોય, તે જીવો જીવન્મુક્ત કહેવાય છે, સર્વદા શ્રેયસરખી રીતે સ્થિર રૂપવાળા કહેવાય છે અને તેઓ લાંબું આયુષ્ય ભોગવે છે. હૃદયક્રમળરૂપ યંત્ર રોકાઈ જતાં અને પ્રાણવાયુ શાંત થતાં, આ દેહ તરત જ લાકડું તથા ઢેકાના જેવો થઈને ધરતી પર પડે છે, જે રીતે હૃદયાક્રાશના પ્રાણરૂપી પવનમાં લિંગશરીર લીન થાય છે, તે રીતે ત્યારે તેમાં જ મન લય પામે છે. વાસનાઓથી વ્યાપ્ત અને જેણે અનાદિ કાળથી શરીરાદિકપણાનો જ આભ્યાસ કર્યો હોય છે એવું મન ન્યાં ત્યાં ભટકીને સ્વર્ગ, નરક આદિ જુઓ છે, જેમ ઘરનાં માણસો દૂર જતાં ઘર શૂન્ય લાગે છે, તેમ મનથી તથા પ્રાણવાયુથી રહિત થયેલું શરીર શયનપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. જે સર્વ-વ્યાપક બ્રહ્મચૈતન્ય છે, તે જ દૃશ્યાકાર સ્ફુરણને

લીધે મનરૂપ અથવા શરીરવાળું થાય છે. અથવા લિંગશરીરરૂપ થઈને નિર્વાહને યોગ્ય શરીર-વાળું થાય છે. નિર્વાહ યોગ્ય શરીર કે જે પાંચ સૂક્ષ્મ ભૂતોના સમુદાયરૂપ ચિત્રા જ છે, તેનો અધ્યાસ ધારણ કરીને રહેલું બ્રહ્મચૈતન્ય જ સંકલ્પને લીધે સ્વપ્નના ભ્રમ જેવા સ્થૂળ આકારને જુઓ છે. પછી તે સ્થૂળ આકારની દૃઢ ભાવનાથી તેમાં જ અહંતાને પામીને, ક્ષણભાવમાં નિર્વાહને યોગ્ય દેહકણુઓ સંપૂર્ણ રીતે ભૂલી જાય છે. આ સ્થૂળદેહ કે જે મિથ્યાભૂત જ છે, તેમાં જેણે કૃત્રિમ ભાવના કરી હોય છે, એવું એ ચૈતન્ય ખોટા જગતને સત્ય માની લે છે અને ચોતાના સાચા બ્રહ્મવણાને ખોટું માની લે છે. સર્વવ્યાપક બ્રહ્મચૈતન્ય બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત થયેલા અંશથી જીવરૂપ થઈને મનરૂપ થાય છે; મન લિંગશરીરરૂપી સ્વમાં ગોઠવાય છે અને તે ગોઠવાયાથી જગત થાય છે. જેમ વેતાલ શાખની અંદર પેસીને શાખને ઉઠાડે છે, તેમ જ્યારે વાયુની પ્રધાનતાવાળું લિંગશરીર દેહની અંદર પેસીને દેહને ઉઠાડે છે, ત્યારે લોકો 'દેહ જીવે છે' એમ કહે છે, લિંગશરીર ક્ષીણ થતાં જ્યારે ચિત્રા બ્રહ્મમાં લીન થાય છે, ત્યારે આ દેહ યેષા વિનાનો જણાય છે અને 'મૃત્યો' એમ પણ કહેવાય છે. જીવ પોતાના સ્વભાવને લીધે અજર તથા અમર બ્રહ્મવણાને ભૂલીને પરવશ થાય છે અને જેમ પાંદડું કાળને લીધે સુકાઈ જાય છે તેમ અશક્ત બની જાય છે. વાસનાશક્તિનો સ્પર્શ ન થવાથી હૃદયક્રમળરૂપી યંત્ર ચટકી જતાં અને પ્રાણ રોકાઈ જતાં માણસ મરી જાય છે. હે વસિષ્ઠમુનિ ! જેમ આડતાં જુદાં જુદાં નવાં થતાં પાંદડાં કાળની ગતિથી મરી પડે છે, તેમ જીવોનાં નવાં થતાં જુદાં જુદાં શરીરો કાળની ગતિથી નષ્ટ થયા કરે છે. જીવોનાં શરીરો અને આડતાં પાંદડાં ઉત્પન્ન થયા કરે છે અને નષ્ટ પણ થયા કરે છે; માટે તેઓને માટે શી ચિંતા કરવી કે શો વિલાપ કરવો ? ચૈતન્યરૂપી સમુદ્રમાં આ શરીરો-રૂપી પરપોટાઓની જુદી જુદી પંક્તિઓ સ્ફુર્યા

કરે છે; માટે યુદ્ધિમાન પુરુષે તેમાં ભરોસા રાખવો જ નહિ. જેમ કાચ આદિ પારદર્શક પદાર્થ વિના ખીન્ને કોઈ પદાર્થ અન્ય પદાર્થોના પ્રતિબિંબનું ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય નથી, તેમ ચિત્ર વિના ખીન્નું કોઈ પણ ચૈતન્ય પ્રતિબિંબનું ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય નથી. ચૈતન્ય સર્વવ્યાપક છે પણ ચિત્તામાં જ પ્રતિબિંબિત થાય છે. ભરપૂર ચૈતન્યરૂપ તિર્મળ આકાશમાં પૂર્વજન્મમાં કરેલાં કર્મોનાં પરિણામોરૂપ, અતિર્વચીય, ઉપરઉપરથી જ સારી લાગે છે એવી અને અનેક પ્રકારના પોકારોવાળી જીવ તથા જગતરૂપ કલ્પનાઓ, જન્મ-મરણ ક્રિત્યાદિની ભ્રાંતિઓથી આત્માને મૂઠે બતાવી દેવા માટે અને તપાવવા માટે જ પ્રતીત થાય છે. ૧-૫૩

**ચિદમલનમ્મિસિ પ્રયત્નરૂપાઃ પરિચિતતે તદ-
ત્તમયાઃ સ્ફુરન્તિ । કલકલમુલ્લાઃ સ્ફુટાભિરામા
વિવિધશરીરવિમોહતાપનાય ॥ ૫૩ ॥**

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધનો ‘દેહપાતવિચાર’ નામનો
સર્ગ ૩૨ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૩૩ મો*

દેતનિવારણની શુકિતઓ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

ચંદ્રાર્ધશેલરઘર વિસત્તરસ્ય મહાત્મનઃ ।

અનંતસ્યૈકરૂપસ્ય દ્વિત્વં કથમુપાગતમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : મુકુટમાં ચર્ધારંદ્રને બારણુ કરતારા હે સદાશિવ ! ચૈતન્યતત્ત્વ કે જે સઘળા આકારોથી રહિત છે, ભરપૂર છે, અને સંજ્ઞાતીય,* વિજ્ઞાતીય તથા સ્વગત, એ ત્રણે ભેદોથી રહિત

* આ તેત્રીસમા સર્ગમાં જીવ તથા જગતરૂપ ભેદો મોહથી કલ્પાયેલા હોવાને કીધે સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં ટકી શકતા જ નથી એ વિષેની શુકિતઓ કહેવામાં આવશે.

એક ગાય બીજી ગાયથી જુદી પડે તે સંજ્ઞાતીય ભેદ; એક ગાય બેસથી જુદી પડે તે વિજ્ઞાતીય ભેદ અને તે ગાય પોતાના અંગના અવયવોથી જુદી પડે તે સ્વગત ભેદ કહેવાય છે. બ્રહ્મ આ ત્રણે ભેદથી રહિત છે.

છે, તેને જીવરૂપ સંજ્ઞાતીય અને જડ જગતરૂપ વિજ્ઞાતીય ભેદ કેવી રીતે થયો? જે એમ કહેશે કે ‘આ બેપણું થવામાં કોઈ કારણ નથી,’ તો એક શંકા થશે કે, આ ભેદ અનંત કોટિ બંધનોથી દૂર થયેલો છે અને લાંબા કાળના સંસારથી તે પોતાનો સ્વભાવ બની ગયો છે; એટલે તત્ત્વજ્ઞાન મળવા છતાં પણ દુઃખનો સર્વનાશ થશે નહિ; કારણ કે તત્ત્વજ્ઞાન બ્રહ્મસ્થી નવું જ આવે છે.

સદાશિવ યોધ્યા : બ્રહ્મ વ્યવહારની દૃષ્ટિથી સર્વ શક્તિઓવાળું છે અને પરમાર્થદૃષ્ટિથી એક સત્તારૂપ જ છે,* એ વ્યવસ્થાથી બે દૃષ્ટિઓનો સ્વીકાર કરીએ, તો પછી કિત્વ તથા એકત્વરૂપ કલા કે, જે સર્વ શક્તિતા એક દેશરૂપ છે, તેમાંથી ઊકેલી તમારી શંકા નિમૂળ જ છે. સંસારના બેપણાનો આરોપ વ્યવહારદૃષ્ટિથી કરવામાં આવે છે અને ભેદનો નિષેધ પરમાર્થદૃષ્ટિથી કરવામાં આવે છે, એકનો અભાવ છે તેથી એકપણ તથા બેપણાનો અભાવ છે, એક વિના બીજું નથી. એકતાની વાત કોઈ બીજું હોવા વિના થતી નથી. એ બંને પરસ્પરની અપેક્ષાવાળાં હોવાથી સરખાં જ છે જેમ કિત્વ મિથ્યા છે, તેમ એકત્વરૂપ ધર્મ પણ જે ચૈતન્યતત્ત્વથી જુદો માનવામાં આવે, તો ચૈતન્યના એકરસપણાનો વિરોધ થાય છે; માટે એકત્વ પણ મિથ્યા જ છે. એકનો જ મુદ્દલ અભાવ છે, માટે એકત્વનો તથા કિત્વનો બંનેનો અભાવ છે. એકત્વ વિના કિત્વ ઘટતું નથી અને કિત્વ વિના એકત્વ ઘટતું નથી. ઉપદેશ આદિ વ્યવહારને માટે વ્યવહારદૃષ્ટિનું તથા પરમાર્થદૃષ્ટિનું મિશ્રણ કરવામાં આવે છે, તોપણ જે પ્રકારની સત્તા માનવામાં આવવાથી પારમાર્થિક સત્તાવાળા બ્રહ્મમાં, વ્યાવહારિક સત્તાવાળા જીવ તથા જગતરૂપ દેવતાનો કરોા વિરોધ નથી, જેમ બીજીથી આરંભીને કૃષ્ણ સુધીના પદાર્થો પોતામાં સરખી રીતે રહેલા એક દ્રવ્યમય જ છે, તેથી તે એક દ્રવ્યમાં જ બીજાદિરૂપ જુદા-પણાની કલ્પના થયેલી છે; તેમ સઘળાં કાર્ય-કારણો પોતામાં સરખી રીતે રહેલાં બ્રહ્મમય જ

છે; તેથી તે બ્રહ્માં જ કાર્યકારણ આદિરૂપ જુદાપણાની કલ્પના થયેલી છે, માટે કશો ભેદ છે જ નહિ. જે બ્રહ્મ છે, તે દૃશ્ય વિકારોની કલ્પનાથી પોતે જ દૃશ્ય વિકારોરૂપે સ્ફુરે છે એમ સિદ્ધાંત પક્ષમાં માનવામાં આવે છે; માટે કલ્પિત વિકારો અધિષ્ઠાનરૂપ સારવાળા હોવાને લીધે અધિષ્ઠાનથી જુદા પડતા નથી. આ સઘળો વિકાર આદિ વિકલ્પ સદૃવસ્તુ (બ્રહ્મ) માંથી જ ઊઠીને જુદાં જુદાં કાર્યો કરવામાં ઉપયોગી થવાથી ભોગમાં મળી જાય છે અને ભોગનું ચૈતન્યમાં મિલન થાય છે; માટે સઘળા વિકલ્પોનો સાર ચૈતન્યમાત્ર જ છે. જે તરવેરાના પુરુષને સસલામાંથી ઉત્પન્ન થયેલો જ વગેરેનો અંકુર પણ અધિષ્ઠાનરૂપે સત્ય જણાય છે, તેને પ્રસિદ્ધ જળતા તરંગો પર્વતોની ટોચ ઉપર કલ્પાયેલા સમુદ્રના તરંગો બરાબર છે અને તે પર્વત પણ સસલાનાં શિંગડાં બરાબર છે; કારણ કે એ ત્રણેમાં* પોતાથી અસત્ પણું અને બ્રહ્મની સત્તાથી સત્ પણું સમાન છે. જળતરંગાદિક વ્યાવહારિક પદાર્થો છે, ઝાંઝવાનાં પાણીના તરંગો પ્રાતિભાસિક પદાર્થો છે અને સસલાનાં શિંગડાં વગેરે બિલકુલ ન સંભવે તેવા પદાર્થો છે. એવી રીતના પેટા વિભાગોના ભેદો પણ મૂર્ખને જ થાય છે; કેમ કે સઘળા પદાર્થો પોતાની સત્તાથી મિથ્યા હોવામાં અને બ્રહ્મની સત્તાથી સત્ હોવામાં સરખા જ છે. પરસ્પરથી વિલક્ષણ જણાતા જગત સંબંધી સઘળા પદાર્થોને, તરવણીક એક પ્રકારના કરી નાખે છે; માટે આવા વિષયમાં વધારે યુક્તિઓ કહેવાનું શું કરું પ્રયોજન નથી. પદાર્થોના ભેદો તો ભ્રમ હોવાથી પ્રત્યક્ષ રીતે દેખાય છે, તેનું મૂળ કારણ અજ્ઞાન જ છે; તે દૂર ન થાય ત્યાં સુધી ભેદભાવો યુક્તિઓથી દૂર થતા નથી. હે વસિષ્ઠમુનિ! તરવદૃષ્ટિથી જ્ઞેયને તો બ્રહ્મની સર્વ શક્તિઓ અને જગતોરૂપી

આકારવાળું માધિક રૂપ, જેમ જળથી તરંગોના કણ તથા કલ્લોલો આદિ જુદાં પડતાં નથી, તેમ બ્રહ્મથી જુદાં પડતાં નથી. જેમ પુષ્પો, ફૂં પળો અને પાંદડાં વગેરે પદાર્થો લતાથી ભિન્ન નથી, તેમ દિત્વ, એકત્વ, જગતપણું, તુંપણું તથા હુંપણું ઇત્યાદિ કોઈ પણ ચૈતન્યથી ભિન્ન નથી. દેશ, કાલ તથા વિકાર આદિ જે કોઈ ભેદ ચૈતન્યમાં પ્રતીત થાય છે, તે પોતાથી અસત્ છે અને ચૈતન્યની સત્તાથી સત્ છે; માટે ચૈતન્યમાં દિત્વ કેમ આવ્યું? એવી રીતનું તમારું પૂછવું જ ઘટવું નથી. ચૈતન્યમાં દિત્વ મુદ્દલ આવ્યું જ નથી; દેશ, કાળ, ક્રિયા અને નિયમ ઇત્યાદિ શક્તિઓ ચૈતન્યથી જ સત્તા પામેલી છે, માટે ચૈતન્યરૂપ જ છે. જેમ લહરી તથા કલ્લોલ આદિ જે કાંઈ છે તે સઘળું જળ જ છે, તેમ ચિરા, વિષયો, ચિત્તાની ચેષ્ટાઓ અને બ્રહ્મથી માંડીને ઝાઝના ફૂંદા સુધીના સઘળા પદાર્થો તથા નામો ચૈતન્ય જ છે. જેમાં તરંગો મુદ્દલ સંભવતા જ નથી એવા પરમ ચૈતન્યરૂપ મહાસાગરમાં તરંગની જેમ જે વિવર્ત થાય છે, તે જ દૃશ્યનો સંબંધ છે, એ જ પરબ્રહ્મ સત્ય, ઈશ્વર, શિવ, શૂન્ય, એક અને પરમાત્મા ઇત્યાદિ નામોથી કહેવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે રૂપો તથા નામોથી પર જે પરમાત્માનું નિર્ગળ રૂપ છે, તે જ વાસ્તવિક રીતે મારું તરવ છે. આ જે આકાર જ્ઞેવામાં આવે છે, તે હું નથી. મારા તરવને મન કે વાણી પહોંચી શકે એમ નથી. જે કાંઈ આ જગત જ્ઞેવામાં આવે છે, તે મહાચૈતન્યરૂપી લતાનાં ફળ, પુષ્પ તથા પલ્લવ વગેરે રૂપ છે. એ લતાથી કાંઈ પણ ભિન્ન નથી. કેમકે તેમાં કલ્પાયેલાં હોવાને લીધે તેનાં જ છે. જીવપણું તથા જગતપણું કે જ્યોત્ષ્ણો જ છે, તેઓ વિષે વિવેકને માટે પૂછતા હો, તો સાંભળે કે એ ચૈતન્ય જ્યારે અવિદ્યારૂપ વિચિત્ર રંગવાળા અશ્માને ધારણ કરે છે, ત્યારે 'જીવ' એ નામવાળું થઈને, જેમ ચંદ્ર એપણાને દેખે તેમ જીવપણાને તથા જગતપણાને દેખે છે; અને પોતાના સંકલ્પથી જ 'હું

* તાત્પર્ય એ છે કે, અત્યંત અસંભવ વસ્તુઓનું પણ અધિષ્ઠાન (બ્રહ્મ) સત્ય તેમ જ તે અધિષ્ઠાન વિના બ્યવહારની વસ્તુઓ પોતે સત્ય નથી.

જડ છું' એવી ભાવના કરીને, પોતાથી જ પોતાના જ વિકલ્પોથી ભરેલા દેહાદિક પણાને પ્રાપ્ત થયેલા જેવું થાય છે. પોતે એકે નિષ્કલંકરૂપી જ રહેલ છે, તોપણ પોતાના કલિપત લિંગશરીર નામના રૂપથી સંસારરૂપ નહીને પામીને ઉપાધિવાળા ચેતનથી જ (જીવથી જ) ચેતનતાળું થાય છે. પોતે ચૈતન્યરૂપ છતાં દૃઢ ભાવનાથી લિંગશરીરમાં એકપણાના અધ્યાસને પામેલા જીવપણાને પામે છે. આ પ્રમાણે ચૈતન્યમય જીવ ચૈતન્યતરવના પ્રકાશથી શ્વાસોચ્છવાસ આદિ ક્રિયાને પ્રાપ્ત થાય છે. જીવપણાને પામેલું લિંગશરીર પાંચ મહાભૂતવાળા સ્થૂળ દેહના સંસ્કારથી યુક્ત થઈને તે સ્થૂળ દેહની પ્રાપ્તિ માટે 'અન્ન તથા ધીન્નદિક રૂપ દ્રવ્ય હું છું' એવી સારી પેઠે ભાવના કરે છે. એ દ્રવ્ય પ્રાણીના ખાવામાં આવતાં, તરત વીર્યપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી ગર્ભાધાનના ક્રમથી હું 'પ્રાણવાળો સ્થૂળદેહ ઉત્પન્ન થયો છું' એમ સમજીએ છે. અનુભવવાળું બ્રહ્મ જ ઉપર ઢેહલા આહતા વગેરે ક્રમથી સ્થૂળદેહના અનુભવની બ્રાપ્તિમાં પડીને ઈન્દ્રિયો આદિથી સ્થાવર-જંગમોને જાણે છે અને તેઓની ભાવનાથી પોતે પણ સ્થાવર-જંગમરૂપ થાય છે. ક્રોધ-તાલીય* ત્યાયથી કર્મેના યોગરૂપ નિમિત્તાથી પૂર્વયોગિનિનો દૃઢ અભ્યાસ જતો રહેતાં અને નવી યોગિની વાસતાનો સંબંધ થતાં, એક આકારને મૂકીને બીજા આકારને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ માણસને વેતાલનો વિકાર કરવાથી ખુલ્લો વેતાલ મોઢા આગળ ખડો થાય છે, તેમ એકને જ દિવ-ની વાસતાથી દિવ (દંત) ખડું થાય છે. જેમ પુરુષને 'હું કશું કરતો નથી' એવા સંકલ્પથી કતીપણું ટળી જાય છે, તેમ આક્રમાને પણ 'દંત નથી જ' એમ સમજવાથી દંત મટી જાય છે. આત્મા એક છતાં તેને દિવના સંકલ્પથી દિવ પ્રાપ્ત થાય છે. જગત કે જે અનેક છે, તેને પણ જે આદિતીયની ભાવના થાય તો દિવ તટ થઈ જાય છે.

* કાગડાનું બેસવું અને ડાળનું પડવું તે, એટલે અચાનક બનાવ બનેલો.

પરમાત્માપણાને લીધે, વિકારાદિકથી રહિતપણાને લીધે અને સર્વદા વ્યાપકપણાને લીધે આત્મામાં દિવ છે જ નહિ. હે વસિષ્ઠમુનિ! મનોરાજ્ય તથા ગંધર્વનગરની જેમ જે પોતાના જ સંકલ્પથી મિથ્યા સ્વાયેલ હોય છે, તે સંકલ્પ ન કરવાથી તટ થઈ જાય છે. સંકલ્પની રચના કરવામાં પરિશ્રમ પડે છે, પણ સંકલ્પનો નાશ કરવામાં પરિશ્રમ પડતો નથી; કેમ કે ઉદાસીનપણામાયથી સંકલ્પનો ક્ષય પોતાની મેળે જ થાય છે. મનોસ્થથી રચાતી નગરીની સૃષ્ટિમાં સંકલ્પરૂપ કારીગરની જરૂર પડે છે. પણ તે નગરીનો ક્ષય કરવામાં તે કારીગરનો ખપ પડતો નથી. પુષ્ટ થયેલા સંકલ્પથી જે કાંઈ દુઃખ પ્રાપ્ત થયું છે તે સંકલ્પ ટળી જવાથી દૂર થાય છે, તેની ક્ષય કરવામાં બીજી કશી મહેનત કરવી પડતી નથી. માણસ જે કોઈ પણ પદાર્થનો સંકલ્પ કરે તો દુઃખમાં રૂપે છે અને કોઈ પણ પદાર્થનો સંકલ્પ ન કરે તો અક્ષય રૂપ પામે છે. જે તમારું મન સંકલ્પરૂપી સર્પથી રહિત નહિ થાય, તો સર્વ સદુશ્ણોવાળા નંદનવનમાં રહેવા છતાં પણ તમને શાંતિ મળશે નહિ. પોતાના વિવેકરૂપી પવનોથી સંકલ્પરૂપી વાદળાંનો ક્ષય કરી શરદઋતુના આકાશની જેમ પરમ નિર્મળ-પણાને પ્રાપ્ત થાઓ. સંકલ્પરૂપી ભરપૂર નદીને સંકલ્પરહિત ચિંતામણિ મંત્રથી સૂકવી નાખો અને તેમાં તણાતા જતા આત્માને આશ્વાસન આપી મન વગરના થાઓ. ચિદાત્મા કે જે હૃદયરૂપી આકાશમાં સંકલ્પરૂપી પવનથી ચલિત થઈને પાંદડાંનાં તથા ખડતા ટુકડાની પેઠે ભ્રમ્યા કરે છે, તેને પકડી લઈને તેના ખરા સ્વરૂપનું અવલોકન કરો. પોતામાં પોતાના જ સંકલ્પોથી થયેલા મહિનપણાને પોતાથી જ ટાળી નાખી, પરમ સ્વરૂપપણાને પ્રાપ્ત થઈને, પરમ આનંદ-વાળા થાઓ. આત્મા પોતે સર્વશક્તિમાન હોવા-ને લીધે, પોતાના સંકલ્પથી જે વસ્તુની જ્યારે જેવી રીતની ભાવના કરે, તે વસ્તુને પોતાના સંકલ્પના યજ્ઞથી ત્યારે, તેવી રીતની દેખે છે. બ્રહ્માકારની ભાવના કરે તો બ્રહ્માકાર દેખે છે

અને ભોગવવાના આકારની ભાવના કરે તો ભોગ્યાકાર દેખે છે, હે વસિષ્ઠમુનિ ! આ જગતરૂપી ભ્રમ સંકલ્પમાત્રથી જ ઊઠ્યો છે, માટે સંકલ્પના ત્યાગમાત્રથી તદ્દન નિર્મૂળ થઈ જાય છે. સંકલ્પરૂપી પૂર્વવાયુએ ચોકડું કરેલું જ-મોરૂપી વાદળાઓનું જૂથ આસંકલ્પરૂપી પશ્ચિમવાયુના સ્પર્શથી ઘ્રસ્તરૂપ સ્પર્શથી આકાશમાં લય પામે છે, આ તુલણરૂપી કાંચવાળી લતા કે જે અત્યંત જમ્બેલી છે, તેને સંકલ્પરૂપી મૂળ ઉખેડીને મૂકવી નાખો. જેમ ગંધર્વનગર પ્રતિભાસથી ઊઠે છે અને પ્રતિભાસથી ક્ષય પામે છે, તેમ સંસારરૂપી વિભ્રમ પ્રતિભાસથી ઊઠે છે અને પ્રતિભાસથી જ ક્ષય પામે છે. આમ હોવાથી ‘દૃષ્ટિસૃષ્ટિ’ (જેવી નજર તેવું જગત) પક્ષ સિદ્ધ થાય છે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી જ જગતનો પ્રતિભાસ દુઃખદાયી થાય છે, પણ અજ્ઞાન ટળી ગયા પછી દુઃખદાયી થતો નથી. પોતાના રાજ-પણાને ભૂલી ગયેલો રાજા ત્યાં સુધી જ શોક કરે છે કે જ્યાં સુધી હૃદયમાં ‘હું રાજા છું’ એવી તેને સ્મૃતિ પ્રાપ્ત થતી નથી; તેવી જ રીતે પોતાના ઘ્રાહ્યપણાને ભૂલી ગયેલો પુરુષ ત્યાં સુધી જ શોક કરે છે, કે જ્યાં સુધી હૃદયમાં ‘હું ઘ્રાહ્ય છું’ એવી સ્મૃતિ પ્રાપ્ત નથી. જેમ શરદઋતુ આવતાં, વર્ષોઋતુનાં વાદળો આકાશને ઢાંકી શકતાં નથી, તેમ ‘હું ઘ્રાહ્ય છું’ એના સ્મરણથી સંસાર દૂર થયા પછી સંસાર દુઃખરૂપ થતો નથી; કેમ કે જેમ બીણાના સ્વરોમાં જે ઉચ્ચ સ્વર હોય તે જ સાંભળવામાં આવે છે, તેમ ચિરાની જે રોષા પ્રમળ પ્રવાહવાળી થાય તે જ વધે છે, ‘હું ચોક જ આત્મા છું’ એવી ભાવનાને દૂર કરો. એ ભાવનાથી યુક્ત થશો, તો તમે ઘ્રાહ્ય થઈ રહેશો. આ ભાવનારૂપ પૂજનથી જ પૂજ્ય દેવરૂપ થવાય છે, પણ બીજી પૂજનથી થવાતું નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી આ બ્રાહ્મ પૂજન તમારા જેવાઓને સંભવતું જ નથી, જેઓને તુરંચ કુળોમાં અનુરાગ હોય તેઓએ જ બ્રાહ્મ પૂજન કરવું જોઈએ. ચોકે પરમાર્થ સત્ય પરબ્રહ્મદેવ

જ તમારે માટે ઉત્તમ પદરૂપ છે. બ્રાહ્મ પૂજન-ઓમાં પૂજન કરતાર ઘોડશોપચારથી જે પ્રતિમા તથા લિંગ આદિની પૂજા કરે છે, તે સઘળું તુરંચ જ હોય છે; કેમ કે એ સઘળી સામગ્રી મનના સંકલ્પોથી જ ઝોઠવાયેલી હોવાથી કલ્પના-માત્ર જ છે. ૧-૫૦

एवं ह्यसंभवविदं त्वविरागभासतत्त्व-
मुत्तमपदं परमेकदेव । पूजासु पूजकसु पूजनपूज्य-
रूपं किञ्चिन्नकिञ्चिदिव चित्तपदैकमूर्तिः ॥ ५० ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાધિના ‘દ્વૈતૈક્યપ્રતિપાદન’ નામના સર્ગ ૩૩માં સમાપ્ત

સર્ગ ૩૪ મો*

પર્યંતી ઇત્યાદિ ભૂમિકાઓનું વર્ણન

શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ

हृत्थं स्थितमिदं विश्वं सदसुखेरुरपि च ।

द्वैतैक्यपदनिर्मुक्तं युक्तं द्वैतैक्यमप्यतः ॥ ૧ ॥

સદાશિવ બોલ્યા : હે વસિષ્ઠમુનિ ! આ રીતે આ જગત બાંધની દૃષ્ટિથી આસત્ છે અને આધિષ્ઠાતની દૃષ્ટિથી સત્ તથા ઘ્રસ્તરૂપ છે; તેમ જ પરમાર્થમાં દિવ્યથી તથા ચોકત્વથી રહિત છે અને વ્યવહારમાં દિવ્ય તથા ચોકત્વની સાથે પણ છે, આમ વ્યવસ્થા માનવાથી શંકાઓને અવકાશ જ રહેતો નથી. ચૈતન્યને મોહથી જે જડભાવ થયો છે, એ જ સંસાર છે. ચૈતન્યને સંસાર જ નથી એમ વિચારવામાં આવે, તો તે ચૈતન્ય મોહરહિત જ છે અને આલિન્ત તથા અદ્વેત છે, ‘હું દૃશ્ય દેહાદિકરૂપ છું’ એવું આલિ-માનરૂપ કલકે પ્રાપ્ત થવાથી ચૈતન્ય યાંધાઈ જાય છે, અને ‘હું દૃશ્ય દેહાદિકરૂપ નથી પણ તેઓના અધિષ્ઠાનરૂપ છું એટલે મારામાં દૃશ્ય દેહાદિક સઘળું કલિપત જ છે’ એમ સમજવામાં આવે, તો તે ચૈતન્ય મુક્ત થાય છે. જડ પદાર્થોના રૂપની ભાવના કરવાને લીધે ચૈતન્ય દિવ્યને

* આ ચોત્રીસમા સર્ગમાં જીવન્મુક્તની પહેલી, બીજી તથા ત્રીજી ભૂમિકાનો ઉપદેશ કરીને સદાશિવની ત્રીજી ભૂમિકાની વિશ્રાંતિની કથા કહેવામાં આવે છે.

પામીને પોતાના અખંડપણને જુની જ્ય છે; અને દેહનાં સુખદુઃખાદિકથી મિશ્રિત થયેલી મિથ્યા સ્થિતિને ક્ષણભાવનાં ધરી લે છે. વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો એ ચૈતન્ય શુદ્ધ છે, અખંડ છે, સત્ય છે કે અસત્ય છે, ઈત્યાદિ વિકલ્પરૂપ સઘળા શબ્દોથી રહિત છે. જે કે એ ચૈતન્ય વ્યવહારમાં સર્વ પદાર્થોના નામરૂપ છે, તોપણ વાસ્તવિક જોતાં સઘળાં નામો તથા રૂપોથી રહિત જ છે, જે કાંઈ છે, તે સઘળું અન્ય કાંઈ નથી પાગુ શાંત પ્રભ જ છે. આકાશની જેમ પ્રથમ ખુલેલી માયાશક્તિને લીધે જગત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, સૃષ્ટિ, સ્થિતિ, સંહાર અથવા અધ્યાત્મ, આધિભૂત અને આધિદેવ એ ત્રણ માર્ગોથી પ્રવર્તેલું આ જગત મનથી જ ગોઠવાયેલું છે. એથી જે આધિષ્ઠાનભૂત પ્રભ છે તે જ જગતરૂપે ગોઠવાયેલું વિસ્તાર પામેલ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. વિચારના બળથી ઇન્દ્રિયો તથા અવયવોવાળું મન કપાઈ જતાં અને સત્યપદના સાક્ષાત્કારથી જગતરૂપી જગ લય પામી જતાં કલ્પનારૂપ હોવાનો લીધે મૂળથી જ વીખાયેલો આ સંસાર છેદાય છે અને જીવન્મુક્તની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. પશ્યંતી, તુર્યા અને તુર્યાંતીના એ નામની ત્રણ ભૂમિકાઓમાં (દરજગતોમાં) અનુક્રમે જીવન્મુક્તની સ્થિતિ થાય છે. તેમાં 'પશ્યંતી' નામની ભૂમિકા પ્રથમ છે તેને પ્રાપ્ત કરી, જીવન્મુક્ત પુરુષ શેકેલા બીજની જેમ પોતાના સ્વરૂપને મેળવે છે. જેમ શરદ્ઋતુમાં વાદળો દૂર યવાથી આકાશ નિર્મેજ થાય, તેમ વિષયોની સ્મૃતિ દૂર થતાં મન નિર્મેજ અને છે અને વિષયો હોવા છતાં જીવન્મુક્ત ચૈતન્યસ્વભાવમાં રહે છે. તે સર્વની સામાન્ય સત્તાસ્વરૂપને મેળવે છે. તે જીવતાં જ સંસારરૂપી મહાસાગર તરી જાય છે. ફરીથી જાગવું ન પડે તેવી સ્વયંપ્રકાશવાળી સુષુપ્તિ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે અને તે જીવન્મુક્ત સર્વવ્યાપક પોતાના સ્વરૂપપદને મેળવી આરામ સેવે છે. સઘળાં દૃશ્યોનો વ્યાપ થતાં આપરોક્ષ દૃશ્યમાત્ર બાકી રહેવાથી આ પહેલી ભૂમિકા

પશ્યંતી કહેવાય છે, હે વસિષ્ઠમુનિ! મન ક્ષીણ થતાં જીવન્મુક્તની જે પહેલી પદવી થાય છે, તે મેં તમારી પાસે કહી. હવે દૃઢતાને લીધે અન્યત્ર પવિત્રતાવાળી જીવન્મુક્તની બીજી પદવી વિષે કહું છું, તે સાંભળો. જ્યારે એ પશ્યંતી ભૂમિકાને જ અભ્યાસને લીધે મનથી રહિત થઈ જાય છે, ચૈતન્યશક્તિની શાંતિવાળી થાય છે, સૂર્ય, ચંદ્ર, આગ્નિ, વાણી અને ઇન્દ્રિયોરૂપ જ્યોતિર્યોથી રહિત થઈ જાય, અંધકાર, અજ્ઞાન તથા તેનાં કાર્યોથી પણ રહિત થઈ જાય, વિસ્તીર્ણ આકાશની જેમ સુંદર થાય, ઘાટી સુષુપ્તિની જેમ, ખીલાના ગર્ભની ગોઠવણ જેમ સિંધવની અંદર રહેલા રસની જેમ વાયુની અંદર રહેલી ચત્રનશક્તિની જેમ તથા પરમ પરિણામ પામીને આકાશમાં રહેલી શૂન્યશક્તિની જેમ પરમાકાશને (શુદ્ધ આકાશને તથા પ્રભને) પામેલી જેવી થઈ, જેમ જળ ચપળતાને છોડી દે, વાયુલહર ચત્રનને છોડી દે તથા પુષ્પગુચ્છ સુગંધને છોડી દે, તેમ દૃશ્ય અંશમાં રહેલી આતુરતા છોડી દે, (પોતાથી વ્યુત્થાત યગરની જ થાય છે) કાળ તથા વસ્તુની મર્યાદા સંપૂર્ણ રીતે છોડી દઈ, કોઈ પણ દૃશ્યની કલ્પના ન કરે, જડતાવાળી ન રહે, કોઈ પણ સંબંધવાળી ન રહે, વિસ્તીર્ણ થાય અને કોઈ પણ શબ્દથી ન કહેવાઈ શકાય એવી દેશ, કાળ આદિના માપથી રહિત મહાસરાના પદને પામેલી, જાગૃત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ અને વિરાટથી, હિરણ્યગર્ભ તથા અવ્યક્તથી એથા અંશરૂપે સ્પષ્ટ થતી, નિર્દોષ, નિષ્કલંક અને સર્વ નિમિત્તો, સર્વ ક્રાંતો તથા સર્વ દેશોમાં તથા પ્રકાશો તથા આનંદોથી અધિક ઉત્કર્ષવાળી સાક્ષીની પેઠે રહેલી કોઈ સરાને ધરે ત્યારે એ તુર્યા* નામની જીવન્મુક્તની બીજી ભૂમિકા કહેવાય છે. હે સારા નિયમોવાળા અને પ્રહર્ષવૈરાગ્યોમાં ઉત્તમ

* તુર્યા એટલે ચોથી અવસ્થા. જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાઓ વ્યવહારની દૃષ્ટિએ છે, તેથી પર જ સમાધિદશા પ્રાપ્ત થાય છે તે ચોથી અવસ્થા ગણાય છે.

વસિષ્ઠમુનિ! આ તમને બીજી ભૂમિકા કહી. હવે ત્રીજી ભૂમિકા કહું છું, તે સાંભળો. બ્રહ્માકાર, અખંડવૃત્તિ આને વૃત્તિથી વ્યાપ્ત બ્રહ્મ, એના એકીભાવને લીધે, જે ગ્રહણ કરે તે (ગ્રાહક) ભાગ અને જેનું ગ્રહણ થાય તે (ગ્રાહ્ય) ભાગ તે ખંતેથી રહિત, બ્રહ્મ તથા આત્મા ઇત્યાદિ શબ્દોથી તથા તેઓના અર્થોથી આતીત (અસંપ્ર-જ્ઞાત સમાધિની પ્રતિષ્ઠાથી જ ગમ્ય) છ પ્રકારના 'અસ્તિ, 'ન્યતે' આદિ ભાવવિકારોથી રહિતપણાને લીધે કાળથી સ્થિર, અજ્ઞાનપણાથી પણ પર, પોતાના સ્વરૂપથી જ નિષ્કલંક તુર્યોત્તીત (તુર્યો નામની અવસ્થાથી પણ પર) ઇત્યાદિ નામોવાળી હોવાથી પરમ પુરુષાર્થરૂપ, પરથી પણ પર, પરમ અવધિરૂપ, સઘળાં મંગળોમાં પ્રધાન મંગળરૂપ, મુખ્ય અને નામ, રૂપ આદિ (વિચ્છેદ)થી રહિત જે ચૈતન્યમાં પવિત્ર સ્થિતિ થાય છે, તે તુર્યોત્તીતા નામની જીવન્મુક્તની ત્રીજી ભૂમિકા કહેવાય છે, આ ત્રીજી ભૂમિકા અખંડ ઉપાસનાના સઘળા માર્ગોથી તથા તે તે માર્ગોથી ઊંચી પદવીઓને પામેલાઓથી પણ દૂર છે; અને મેં પોતે અનુભવેલી છતાં પણ મારાથી તેનું સંપૂર્ણ વર્ણન કરી શકાતું નથી. હેવસિષ્ઠમુનિ! જગત આદિ, માર્ગોથી તથા તુર્યોત્તીથી પણ આતીત, આ જે પદ મેં તમારી પાસે કહ્યું, તેમાં જ તમે સર્વદા રહો. એ પદ જ અવિનાશી દેવ છે, બીજા કોઈ દેવ અવિનાશી નથી. હે મુની-શ્વર! આ સઘળા જગતનું ઉપાદાન કારણ એ પદ જ છે, માટે સઘળું જગત તન્મય જ છે, પણ વાસ્તવિક રીતે તે પદને ઉપાદાનકારણપણું પણ સંભવતું નથી, એમ વિચારવાથી આ જગત બ્રહ્મમય નથી પણ મિથ્યા છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. જે મિથ્યા પદાર્થ હોય તે અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન હોય એમ તો સંભવે જ નહિ, જગત કેવળ કલિપત હોવાથી અધિષ્ઠાનરૂપ જ છે; માટે અધિષ્ઠાનરૂપે જોઈએ તો જગતથી કોઈ સૃષ્ટિ પણ થતી નથી અને કોઈ લય પણ થતો નથી, પરંતુ સઘળું જગત શાંત છે, સઘળા સમ

પદાર્થો કરતાં પણ વધારે સમ છે અને સ્વરૂપના ખુબના જેવું જ દેખાય છે, કિંતુ તથા એકત્વથી રહિતપણાને લીધે સ્વરૂપમાં હોભનો સંભવ ન હોવાને લીધે અખંડ ચૈતન્યરૂપપણાને લીધે, વિકારો વગેરેથી રહિતપણાને લીધે અને લાંબા કાળ સુધી રહેનારા આકારા આદિ નિત્ય પદાર્થો પણ તેની પાસે અનિત્ય હોવાને લીધે, તે સ્વરૂપ સિવાય બીજું કોઈ છે જ નહિ. બાળકેએ મનોરાજ્યથી કલ્પેલાં શિક્ષાઓની અંદરનાં ઘરો, કે જેઓને આપણે અસત્ માનીએ છીએ, અને આ પ્રત્યક્ષ દેખાતા જગત સંખંધી પદાર્થો, કે જેઓને આપણે સત્ માનીએ છીએ, તેઓ પણ સર્વ વસ્તુતઃ ચિદ્ધન હોવાને લીધે તેમાં જરા પણ ભેદ નથી. જે કોઈ છે તે સઘળું મહામંગલ-રૂપ, શાંત વાણીના વિલાસથી આગમ્ય, કૈંકારની આર્ધમાત્રાની નાદબિંદુશકિત તથા શાંતા નામની માત્રાઓમાં યોથી માત્રારૂપ છે અને એ જ પરમ ગતિ છે.

વાલ્મીકિ બોલ્યા: સદાશિવ આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપતાં શબ્દથી પર, સંસારના પારરૂપ, એકરસ, પરિણામના વિકાર વિનાના પરમપદ ચૈતન્યમાં લીન થયા એવે વસિષ્ઠ અને પાર્ણદ-ગણો પણ તે તે પદમાં શાંત થયા અને આ પ્રમાણે ચેષ્ટારહિત થઈ તે વધા વસિષ્ઠના આશ્રમ-માં બે ધડી રહ્યા. ૧-૩૧

હ્યુક્તવાનમલલલ્ક પરિણામતોઽસિનપારે પવે
સમુપશાતરવામિધાને । તૂળીમતિષ્ઠદમુનામુનિના
ચ સાર્થે વિશ્રાંતવૃત્તિરથ તત મુદ્ધર્ત્તમીશઃ ॥૩૧॥
શ્રી શેગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રસ્થાના
પૂર્વાર્ધિનો 'પર્યંતી ઇત્યાદિભૂમિકાનું વર્ણન'
નામનો સર્ગ ૩૪મો સમાપ્ત

સર્ગ ૩૫ મો *

સર્વોત્કૃષ્ટ પરમાત્માતું વર્ણન

વસિષ્ઠ ડગાચ

તતો મુદ્ગૈર્ન હરો ગૌરીકમલિનીસરઃ ।

મન્નિકાસોનમુલઃ સ્વૈરં વિકાસં બહિરાવયે ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે રામચંદ્રજી ! જે ધડી-
વાર પછી આ રીતે મને યોગ આપીને જેમ
સરોવર કમળના વતને આનંદ આપે, તેમ પાર્વ-
તીને આનંદ આપનારા મહાદેવ પોને સમાધિમાંથી
જાગૃત થયા. જેમ વાદળના અથવા પૃથ્વી
તથા આકાશના પટમાં ઉદય પામેલો કિરણોના
સમૃદ્ધિ સૂર્ય દિવસને જણાવે છે, તેમ ત્રિપુંડ-
ધારી સુંદર મુખવાળા મહાદેવનાં નેત્ર ખૂલવાથી
તે સમાધિમાંથી જાગ્યા હોય તેમ લાગતું હતું;
પછી સદાશિવે મને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

સદાશિવ યોધ્યા : હે વસિષ્ઠમુનિ ! તમે
પ્રથમ વિચાર કરીને પ્રમાણથી પ્રત્યગાત્માના
વાસ્તવિક સ્વરૂપનો જ તરત નિર્ણય કરો; અને
એ પ્રત્યગાત્મામાં, જેમ પવન રજ આદિથી
આકાશમાં મલિનતા કરી નાખે છે, તેમ બુદ્ધિ-
મુખ્ય વૃત્તિ પ્રત્યગાત્માને મલિન કરી, અનર્થો
ઉત્પન્ન કરે છે, માટે તે જડ ભાગનો સ્વીકાર
કરશો નહિ. જડ ભાગોની બાબતમાં જે કંઈ
જાણું નેઈએ, તે સઘળું તમે વાણી ચૂક્યા
છો, તો હવે જ્ઞાતિરૂપ જડ ભાગોનો વિચાર કર-
વાનું કર્યું પ્રયોજન નથી. તત્ત્વેતા પુરુષને જ્ઞાતિ-
રૂપ જડ પદાર્થોમાં લેવા જેવું કે છોડી દેવા જેવું
કંઈ નથી, જડ પદાર્થોરૂપ વિકલ્પો કે જેઓ ક્ષણિક
સુખદુઃખોતી ખટપટોથી ભરેલા છે, તેઓને
કાંપી નાખવામાં જો તમે તલવારરૂપ થશો તો
જ ધીર કહેવાશે; માટે આસ્થા રાખીને ધીર તથા
આત્મદ્રઢતા થાઓ. દૃષ્ટાંતા સ્પર્શ વગરના પોતા-

ના ચૈતન્ય આત્મામાં રહેવું એ જ મુખ્ય સંકલ્પ
છે. એ સ્થિતિથી રહેવામાં જો તમે અસમર્થ
હો તો આત્માના યોગને માટે શ્રવણાદિકમાં
અનુકૂળ આવે એટલી બાહ્ય દૃષ્ટિ રાખીને
આત્માની પ્રાપ્તિને માટે નિરંતર યતન કરો. આત્મા-
ની પ્રાપ્તિને માટે મુદ્ગલ યતન નહિ કરતાં ખેસી
રહેવાથી શો પુરુષાર્થ છે? કશો નથી. સદાશિવે
એટલું કહીને 'તમે દેહાદિક બાહ્ય પદાર્થોમાં
આત્મબુદ્ધિવાળા થાઓ નહિ' એવા આશયથી
મને નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું.

સદાશિવ યોધ્યા : આ દેહરૂપી ઘર પ્રાણને
લીધે રંજતી પેઢે ક્રિયા કર્યા કરે છે ને જો પ્રાણથી
રહિત થાય તો ગતિનો ત્યાગ કરીને મૃગાની જેમ
રહે છે. ગતિને અનુકૂળ જે ક્રિયાશક્તિ છે, તે
પવનની છે અને જે જ્ઞાનશક્તિ છે, તે આત્મ-
ચૈતન્ય જ છે. એ જ્ઞાનશક્તિ અથવા ચિદાત્મા
નિરાકાર આકાશથી પણ સ્વચ્છ અને સર્વ
જગતના કારણરૂપ છે. ક્રિયાશક્તિના મૂળરૂપ
પ્રાણ અને આશયરૂપ દેહ પરસ્પરથી જુદાં પડીને
નષ્ઠ થઈ જતાં, ક્રિયાશક્તિ પણ નષ્ઠ થઈ જાય છે;
પરંતુ ચિદાત્મા કે જે આકાશથી પણ સ્વચ્છ
છે, તે તો કદી પણ નષ્ઠ થતો નથી. એટલા માટે
આત્મા વિના બીજાને સત્ય સમજવારૂપ જ્ઞાતિને
ત્યજ દો. જેમ નિર્મળ અરીસામાં પ્રતિબિંબ
સ્પષ્ટ દેખાય છે, તેમ લિંગદેહથી યુક્ત થયેલા
સ્ફૂલદેહમાં ચૈતન્ય સ્પષ્ટ દેખાય છે. હે મહામુનિ
વસિષ્ઠ ! જેમ મેલવાળા અરીસામાં પાસે પડેલી
વસ્તુ પણ દેખાતી નથી, તેથી લિંગદેહ વિનાના
સ્ફૂળદેહમાં ચૈતન્ય દેખાતું નથી. જોકે ચૈતન્ય
સર્વવ્યાપક છે, તોપણ બહારના આકારપે ખીલેલી
બુદ્ધિની વૃત્તિના કારણથી જ દેહાદિકનું ચલન
કરવામાં તે સમર્થ થાય છે. એ આત્મચૈતન્ય
અથવા જીવચૈતન્ય બ્રહ્માકાર યોગથી મારારૂપ
કલકને છોડી નિર્મળ થાય તો પોતે જ પરમ
કલ્યાણ કલ્પરૂપ થઈને રહે છે. સર્વને સ્કુરણ
તથા સત્તા આપનારા ચૈતન્યનું જે બહાર પ્રકાશનું
રૂપ છે એ જ પરમ દેવ કહેવાય છે. એ

* આ પાંત્રીસમા સર્ગમાં બ્રહ્મ, વિષ્ણુ તથા સદા-
શિવ આદિ દેવતાઓનાં પરમ પિતારૂપ જે મોટા દેવ
પરમાત્મા છે, તે જ પૂજ્યોની પરાકાષ્ઠા છે એમ કહે-
વામાં આવશે.

ચૈતન્યની વધારે શક્તિ ખીલવાથી જ વિષ્ણુ, શિવ, હિરણ્યગર્ભ, બ્રહ્મા, ઈન્દ્ર, વાયુ, અગ્નિ, ચંદ્ર અને સૂર્ય આદિ પુરુષો દેવતાઓ ગણાય છે. એ પરમાત્મા સર્વવ્યાપક, સઘળાં વ્યથિચૈતન્યોની ખાણરૂપ દેવતાઓને પણ સત્તા વગેરે આપનાર, સર્વ દેવતાઓના ધ્યેય અને પરમધામતા અધ્યક્ષ છે. એ મહાચૈતન્યતા સર્વસામાન્ય પ્રકાશને પામવાથી જેઓ મિથ્યા મોહને વશ થતા નથી, તેઓ જગતમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા શિવ ઈત્યાદિ નામોથી પ્રસિદ્ધ છે. જેમ તપાવેલા લોઢામાંથી તણખાઓ નીકળે છે અને જેમ સમુદ્રમાંથી પિંદુઓ નીકળે છે, તેમ એ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા શિવ આદિ દેવતાઓ એ મહાચૈતન્યમાંથી નીકળેલા છે. આ પણ એક વ્યવહારની દૃષ્ટિથી કહેવામાન છે; પણ વારતવિક એ છે કે જેમ રત્નજુમાં ભ્રાંતિરૂપ સર્પાદિક થાય છે, તેમ પરમાત્મામાં બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓ થયા છે. ભ્રમેનાં બીજેરૂપ અને અવિદ્યા સંબંધી જળને કરનારા બ્રહ્માદિક દેવતાઓના હોવાથી જ વેદોના અર્થો અને ઉપાસનાઓના ભેદો વગેરે, તે તે ઉપાસોના અધિકારી જીવો, જીવોની વાસનાઓ અને વાસનાઓથી થતા અનર્થો વગેરે સેંકડો તથા હજારો શાખાઓથી પોષાતી અવિદ્યા વૃદ્ધિ પામી છે. પછી તો એ અંતર વગરની અવિદ્યા વારંવાર એવી ફેલાયેલી છે અને તેને દેશકાળની ગોઠવણો પણ એવી પ્રાપ્ત થયેલી છે કે, તે વિષયનું સંપૂર્ણ વર્ણન કરવાને કોઈ પણ સમર્થ નથી. એટલા માટે જેમ પાંદડાંનો પરમ પિતા વૃક્ષ જ છે, તેમ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા શિવ આદિ દેવતાઓનો પરમ પિતા એ મોટો દેવ પરમાત્મા જ છે. સર્વ પ્રાણીઓનાં નામ ધરાવનાર સર્વરૂપ, સર્વને સ્કંદરૂપ આપનાર અને સર્વને સત્તા આપનાર એ સ્વર્ગપ્રકાશ દેવ જ પ્રણામ કરવા અને પૂજવા યોગ્ય છે. જે પુરુષ એ દેવને જાણે છે, એ દેવ સર્વ કાળમાં તથા સર્વ દેશમાં તે પુરુષને પ્રકાશે છે અને પ્રત્યેક વસ્તુમાં તેનું સ્કંદરૂપ થવાથી એ જ વિષયરૂપ થાય છે.

સર્વવ્યાપક અને સર્વદા સ્કંતિરૂપ હોવાને લીધે એ દેવનું આવાહન વગેરે કરવાની કે તેને માટે ગંગા ભણવા વગેરેની કશી જરૂર નથી. એ સ્વયં-પ્રકાશ દેવ સર્વ વસ્તુઓમાં અને સર્વ કાળમાં પાસે જ છે, માટે સર્વને એમ એમ છે. હે વસિષ્ઠ-મુનિ! જે જે વસ્તુનું અવલોકન કરવામાં આવે, તે તે વસ્તુમાંથી એ દેવ મળી આવે છે. વિષયો તેમ જ વિષયોનાં દર્શનો, મનનો અને સાક્ષીનાં સ્વરૂપોને એ દેવ જ ધરે છે. એ મોટો દેવ જ આદ્ય, પૂન્ય, નમસ્કાર કરવા યોગ્ય, સ્તુતિ કરવા યોગ્ય, અર્ધ્ય આપવા યોગ્ય અને જે જે કોઈ મોટામોટા જાણવાના પદાર્થો છે તેઓની પણ પરાકાષ્ઠારૂપ છે, એમ સમજો. વૃદ્ધાવસ્થા, શોક તથા ભયને મટાડનારા, એ દેવનું અવલોકન કરવામાં આવે, તો અવલોકન કરનારા પ્રાણીને શેકેલા ખીજની જેમ ફરીવાર જન્મ ધરવો પડતો નથી. જાણવામાં આવવાથી સર્વ પ્રાણીઓને અભય દેનાર, આદ્ય, યત્ન વગર સેવી શકાય એવું, જન્મરહિત અને પોતામાં જ રહેલું એ પરમાત્મારૂપ જે પરમ પદ છે, તે તમે જ છો; માટે બહારની દૃષ્ટિઓમાં શા માટે મોહ પામો છો? ૧-૨૮

**સકલજંતુયુ યસ્વમયપ્રદં વિવિતમાદ્યુપાસ્ય-
મયન્તત! ત્વમજમાત્મગતં પરમં પદં ભવસિ કિં
પરિમુહાસિ દષ્ટિષુ ॥ ૨૮ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાશયમણીમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધના 'સર્વેન્દ્રકૃષ્ણ પરમાત્માનું વર્ણન' નામનો
સર્ગ ૩૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૩૬ મો*

ધૈશ્વરસ્વરૂપનિરૂપણ

મોદૈશ્વર ઉવાચ

તતશ્ચિદ્રૂપમેવૈકં સર્વસત્તાંતરાસ્થિતમ્ ।

સ્વાનુભૂતિમયં શુદ્ધં દેવં કદૈશ્વરં વિદુઃ ॥ ૧ ॥

સદાશિવ યોત્યા : હે વસિષ્ઠમુનિ! આમ

*આ છત્રીસમા સર્ગમાં એ દેવથી જ સર્વની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ હોવાથી અને એ દેવ જ શુદ્ધ તથા સર્વથી અસંગ હોવાથી સર્વેશ્વર છે, એમ કહેવામાં આવ્યો.

છે એટલા માટે સર્વમાં સામાન્ય સત્તારૂપે રહેલ, પોતાના જ અનુભવરૂપ અને શુદ્ધ જે એક ચૈતન્ય છે, તે જ પોતાના દર્શનમાયથી સંસારરૂપી રોગને યોગે છે, પ્રકાશમય છે અને સર્વનું સ્વામિત્વ ધરાવે છે, એમ બ્રહ્મવૈતાઓએ નિશ્ચય કર્યો છે. એ જ નિર્મેળ ચૈતન્યરૂપ મૂળતત્ત્વ, તે સઘળાં કારણોના કારણરૂપ, સંસારના પરમ સારરૂપ, પામવાના સઘળા પદાર્થોમાં મુખ્ય, સઘળાં બીજોના બીજરૂપ, પોતે કારણથી રહિત, નિર્દોષ, પોતાની સત્તાથી સઘળા પદાર્થોને સત્તા આપનાર, મન આદિથી અગમ્ય, સંસારના સ્પર્શથી રહિત, સર્વની બુદ્ધિઓની વૃત્તિઓને પ્રકાશ આપનાર, છબીના પણ અંદરના સારરૂપ. પોતારૂપ સઘળાં દૃશ્યોને પ્રકટ કરનાર, દૃશ્યોના પરમ અધિષ્ઠાનરૂપ અને માયાથી પોતાની જ અનેક પ્રકારે ભાવના કરનાર છે. એ ચૈતન્યધન પરમાત્મા નિર્મેળ, અક્ષુ આદિ તથા સૂર્ય આદિ પ્રકાશકોને પણ પ્રકાશ આપનાર, સૂર્ય આદિથી પણ જેને પ્રકાશ મળતો નથી એવા અલૌકિક પ્રકાશરૂપ, પોતે એક જ સર્વતા બીજરૂપ અને સર્વ બીજોમાં સમૂહરૂપે રહેલા છે, એમ બ્રહ્મવૈતાઓ સમજે છે. જગતની સત્તાનો તથા અવ્યાકૃતની સત્તાનો બાધ થતાં જે સાક્ષીભૂત ચૈતન્યમાત્ર રહે છે તે એ જ છે, બીજનું કાર્ઠ નથી. એ ચૈતન્ય પૃથ્વી, જળ તથા તેજથી રહિત છે, સદ્રૂપ છે, શાંત છે અને વ્યાવહારિક તથા પ્રાતિભાસિક અવસ્થા-ઓથી રહિત છે. વિષયોમાં સંગરૂપ, ચિત્તાને હોલ પમાડનાર, વિષયોનો સંપંધ થતાં ચિત્તાને તદ્રૂપ કરનાર, વિષયોનો વિયોગ થતાં ચિત્તાને મલિન કરનાર અને પોતે નિરાકાર હોવા છતાં પણ તરત ચિત્તાદિકથી રંગાયેલી ભીત સમાત થાય છે. એ મહાચૈતન્યરૂપ સર્વવ્યાપક તેજમાં બ્રહ્માંડોરૂપી કોરોડો ઝાંઝવાનાં જળો સ્ફુરેલાં છે, સ્ફુરે છે અને સ્ફુરે. એ સ્વર્ગપ્રકાશ ચૈતન્યમાં પોતાની સત્તામાયથી જગતરૂપી પદ થયેલું છે, તે છતાં પણ કાર્ઠ થયેલું નથી, જેમ અગ્નિમાં પ્રભા, જ્વાળા તથા તણુપા વગેરે થયેલું હોવા છતાં પણ

તે અગ્નિથી જુદું નથી, તેમ મહાચૈતન્યમાં જગત થયેલું હોવા છતાં પણ તે મહાચૈતન્યથી જુદું નથી, એ મહાચૈતન્ય પોતાના ગર્ભમાં મેરુને રાખે છે અને મેરુને ઢાંડી દેનાર છે; છતાં પણ પરમાણુ સમાત છે, એમ બ્રહ્મવૈતાઓ સમજે છે, એ મહાચૈતન્ય પોતાની અંદર મહાકલપને રાખે છે, છતાં પણ નિમેષરૂપ કહેવાય છે. એ મહાચૈતન્ય એ પરાધે સુધીના કાળમાં રહે છે; છતાં પણ નિમેષપણાને છોડતું નથી. એ મહાચૈતન્ય વાળના અગ્રભાગથી પણ સૂક્ષ્મ છે, તે છતાં પણ સઘળી પૃથ્વીમાં વ્યાપ્ત છે. સાતે સમુદ્રોથી વીંટાયેલી પૃથ્વી પણ એના અંતને પામતી નથી. એ પરમાત્મા સંસારની સ્થના કરતા નથી છતાં પણ કર્તાપણાને પામેલા છે અને મોટાં મોટાં કર્મો કરે છે, છતાં પણ કશું કરતા નથી. એ પરમાત્મા દ્રવ્ય છતાં પણ અદ્રવ્ય છે, અદ્રવ્ય છતાં પણ દ્રવ્ય છે, નિરાકાર છતાં પણ બ્રહ્માંડરૂપ છે અને બ્રહ્માંડરૂપ છતાં પણ નિરાકાર છે. આખા દિવસરૂપ છતાં પણ પ્રાતઃકાળરૂપ છે, પ્રાતઃકાળરૂપ છતાં પણ આખા દિવસરૂપ છે અને વાસ્તવિક રીતે જતાં તો પ્રાતઃકાળરૂપ પણ નથી, આખા દિવસરૂપ પણ નથી. અને મુહૂર્તરૂપ પણ નથી. મુહૂર્ત, પ્રાતઃકાળ તથા આખો દિવસ ઈત્યાદિક શબ્દોનું જે અધિષ્ઠાત ચૈતન્ય છે, તે જ એ છે.*

મિદિ મિદિં ચિલે મત્તા પુરુષચ્છિલિલાલયમ ।

વિચ્છિલિલવા લોકા લાલો ગુલુગુલુઃ ॥ અને

શિલિ ઈત્યાદિ અનર્થક વાક્યો અને વેદશાસ્ત્રાદિક સાર્થક વાક્યો પણ એ જ છે. જગતમાં બ્રહ્મરૂપ તદિ એવું કાર્ઠ પણ તથી અને ત્રિથ્યારૂપ તદિ એવું પણ કાર્ઠ નથી. જેમાં સર્વ રહ્યું છે, જેથી સર્વ થયું છે, જે સર્વરૂપ છે, જે સર્વ સ્થળમાં છે અને જે સર્વદા સર્વમય છે, તે સર્વતત્ત્વ તત્ત્વ તે હું પ્રણામ કરું છું. **અત્રાંતરાલગહનેન એ**

* કોઈ પણ જાતના અર્થ વિનાનો નિર્ભય શબ્દસમૂહ હોય છે તેને દાખલો અહીં ટાંકી બતાવ્યો છે.

પ્રલોકના બે અર્થ થાય છે. એક અર્થથી વૃક્ષનું વર્ણન છે અને બીજાથી વિખણની સ્તુતિ છે. પહેલાં અર્થ આ પ્રમાણે છે : કુમળાં પાંદડાંની શોભાવાળી માલતીલતાઓ આ વૃક્ષને ચારે બાજુ આલિંગન આપીને રહેલી છે, તેથી તે વૃક્ષના મૂળથી લઈને ઠાળી સુધીના બધા ભાગો ઢંકાઈ ગયા છે, એટલે તેની ઉપર ચડવું મુશ્કેલ છે; તે વૃક્ષ પોતાનાં ફળ, ફૂલ અને નવા અંકુરોથી ખૂબ જ શોભે છે અને તેથી વર્ષાઋતુમાં બીજાથી ચમકતા મેઘની શોભા પણ તેની આગળ ચોછી લાગે છે. આ રીતે વનમાં રહેલી સર્વ પ્રકારની લક્ષ્મી આ વૃક્ષ પર આવીને જ વાસ કરે છે, બીજા અર્થમાં ભગવાન વિખણનું વર્ણન છે : 'વનની સુંદર માળાઓથી શોભતા અનેક પુરુષોમાં વિખણની શોભા સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. તે વિખણનો વાસ યોદ્ય લોકમાં હોવાથી, તેમનાં દર્શન દુર્લભ છે. લક્ષ્મી તેમને આલિંગન આપીને જ રહેલાં છે, જે લક્ષ્મી પોતાની દિવ્ય ક્રાંતિથી બીજાથી ચમકતા મેઘની ક્રાંતિને પણ ચોળાંબી નય છે.'

यन्ततरालगहनेन विलासवत्या हेलाविलो-
घनसज्जितयामलेन । मल्लेन पल्लववृत्तमलम-
लीनां लक्ष्मीलताविरलितावलितेव मुष्टिः ॥ १९ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાશયપણુમાં નિર્વાણપ્રકરણના પુવાર્ધિના 'પરમેશ્વરવર્ણન' નામના સર્ગ

૩૬ મો અમામ

સર્ગ ૩૭ મો*

સતના યોગથી અસત પદાર્થોની સત્તા
તથા અનંત શક્તિઓ

શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ

इत्यादिकानां शब्दानामर्थश्रीः सत्यकपिणी ।

तस्मिन् सर्वेश्वरे सर्ववत्तमणिषमुद्भक्ते ॥ ૧ ॥

સદાશિવ બોલ્યા : હે વસિષ્ઠમુનિ ! ઉપર કહેલા શ્લોક વગેરેનું નિરર્થકપણું પણ જેમાં રહેલી

* આ સાહજીસમા સર્ગમાં સતના યોગથી અસત પદાર્થોની સત્તા, પરમાત્માની અનંત શક્તિઓ અને પ્રધાનશક્તિરૂપ નિયમશક્તિના નૃત્યનું વર્ણન કરવામાં આવશે.

સત્તાથી સાચા જેવું થઈ નય છે, તે માયાશયલ અને સઘળી સત્તાઓરૂપી મણિઓના ઢાંખલારૂપ સર્વેશ્વર પરમ ચૈતન્યરૂપ મણિમાં નિર્ગળ પ્રકાશવાળી કઈકઈ બીજશક્તિઓ ફક્ત રતી તથા, કે જેઓથી તે ચૈતન્યમાં વિચિત્ર જગતોતો આરોપ થાય છે? બીજરૂપી કણની અંદર રહેલી એ જ ચૈતન્યની સત્તા, ખેતરમાં માટી, કાળ તથા જળ વગેરે સહારી કારણોને પામીને, પોતાને પ્રથમ અંકુરનો આકાર આપે છે, પછી દાણારૂપ કરે છે અને પછી માણસોથી જમાય એવાં સંપ્રેલાં અન્નાદિકરૂપ કરે છે. ફીણો, ચકરીઓમાં તથા બુદ્ધાં બુદ્ધાં રૂપોમાં પરોવાઈને રહેલી, એ ચૈતન્યની રસરૂપ સત્તા પથ્થર વગેરે કઠણ પદાર્થો સાથે સંબંધ થતાં જળરૂપે નીચા પ્રદેશમાં જઈને અને જીભનો સંયોગ થતાં ઉદરમાં જઈને ગતિ પ્રકટ કરે છે. પુષ્પોના મુચ્છોમાં રસ સાથે ગંધરૂપે રહેલી, એ જ ચૈતન્યની સત્તા નાસિકાનાં છિદ્રોમાં ગતિ કરીને તેઓને આનંદ આપે છે. શિલાઓમાં રહેલી એ જ સત્તા શિલાથી બ્રૂદી નાંધે છતાં પણ વ્યવહારુદિથી જૂદી લાગતી પ્રતિમાની દશાને ધારણ કરે છે. જેમ પર્વત પોતાનો વિકાર કર્યા વિના જ ખડ તથા વૃક્ષ આદિ કાર્યો ઉપજાવે છે, તેમ શિલાઓમાં રહેલી એ સત્તા વિકાર વિનાની રહીને જ પ્રતિમા આદિ કાર્યો ધારણ કરે છે. પવન કે જે સઘળી ક્રિયાઓના કેશરૂપ છે, તે રૂપે રહેલી એની એ જ સત્તા, જેમ પિતા પોતાના પુત્રને પોતાના કાર્યમાં પ્રેરે, તેમ આમહીને સ્પર્ગ કરાવે છે. એ જ ચૈતન્યની સત્તા જેમ પ્રવૃત્તિશક્તિથી પોતામાં ફેંતને બનાવે છે, તેમ જ નિવૃત્તિશક્તિથી જગતની સઘળી સત્તાઓના એકા પિંડરૂપ પોતાના સ્વરૂપની મોક્ષને માટે શ્રવણાદિક ઉપાયોથી ભાવના કરીને, સર્વતો બાધ કરી નાખીને, ફેંતને તે આત્મંત સર્વશૂન્ય જેવું કરી નાખે છે. એ જ ચૈતન્યની સત્તા આકાશરૂપી અસીસાના ઉદરમાં પોતાના પ્રતિબિંબ જેવા કાળ નામના નિર્મળ શરીરને ધારણ કરે છે, કે જે શરીરમાં કલ્પ તથા

નિમેષ આદિ વિભાગો કલ્પનામાં આવે છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, ઈશ્વર અને સદાશિવ એ સત્તાઘી જ સત્તાવાળા છે. આ કાર્ય આ પ્રમાણે જ થાય અને આ કાર્ય આ પ્રમાણે ન જ થાય, ઇત્યાદિક નિયમોરૂપે પણ એ જ ચૈતન્યની સત્તા ગોઠવાયેલી છે. જેમ દોષા હોવાથી ઘરની સઘળી ક્રિયાઓ પ્રકાશે છે, તેમ મહાપ્રકાશરૂપ એ ચૈતન્યમય સાક્ષીના હોવાથી જ જગતોની વિચિત્ર પરંપરાઓ પ્રકાશે છે. જાણે ગંધર્વપુરની નાટકશાળાઓ હોય એવી જગત આદિ ભૂમિકામાં રહીને, એ જ ચૈતન્યની શક્તિ પોતથી ઘેરેલા સંસારને સાક્ષીતી પેઠે જોયા કરે છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હૈ જગતપતિ ! પરમાત્માની શક્તિઓ કઈ કઈ છે? શી રીતે રહેલી છે? સાક્ષીપણું શી રીતનું છે? એ શક્તિઓ કેવું આચરણ કરે છે? અને તે આચરણ કેટલું છે?

સદાશિવ બોલ્યા : હે શુભ આચરણવાળા વસિષ્ઠમુનિ ! એ પરમાત્મા અપ્રમેય, શાંત, મહામંગલરૂપ, સૌમ્ય, ચૈતન્યમાત્રરૂપ અને નિરાકારરૂપ હોવા છતાં પણ સર્વરૂપ છે. ઇચ્છાસત્તા, આકાશસત્તા, કાલસત્તા, નિયમસત્તા, સર્વમાં વ્યાપી રહેલી મહાસત્તા, જ્ઞાનશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ, કર્તૃત્વશક્તિ અને અકર્તૃત્વશક્તિ ઇત્યાદિ તેમની શક્તિઓનો અંત જ નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સદાશિવ ! એ શક્તિઓ શાથી થઈ છે? તેઓમાં યદુપણું કેમ છે? તેનો ઉદય કેમ થયો છે અને શક્તિઓનો તથા શક્તિઓવાળાનો ભેદ તથા અભેદ શી યુક્તિથી સંભવે છે?

સદાશિવ બોલ્યા : એ મહારંગલ તથા અનંતરૂપ ચૈતન્યમાં જે પ્રલિપ્ત ભેદો છે, તે જ શક્તિઓ કહેવાય છે, જે શક્તિ છે તે ચૈતન્યનું સ્વરૂપ જ છે, માટે ચૈતન્યથી જરા પણ જુદી નથી. જેમ જળમાં જ તરંગ આદિ ભેદની કલ્પના થાય છે, તેમ ચૈતન્યમાં જ જ્ઞાતાપણું, કર્તાપણું, ભોક્તાપણું તથા સાક્ષીપણું ઇત્યાદિ

શક્તિઓની કલ્પના કરવામાં આવી છે, કે જે કલ્પનાશક્તિઓ અનેક રૂપો ધારણ કરે છે, જેમ તથાવતારાઓ અનુક્રમથી કેળવેલા નટે નૃત્યમંડપમાં નાચ્યા કરે તેમ કાળ, ઋતુ, માસ આદિના ક્રમથી કેળવેલાં જગતો બ્રહ્માંડોમાં નાચ્યા કરે છે, તે પણ કેવળ કલ્પના માત્ર જ છે. એ પરાધરૂપ અને એ પરાધીના કલ્પાદિક અનેક અવયવોરૂપ જે કાળશક્તિ છે, તેને જ અમે નિયમશક્તિ કહીએ છીએ, કે જેનો બીજા મતવાદીઓ ઈશ્વરની ઇચ્છા, ક્રિયા તથા પ્રયત્ન ઇત્યાદિ નામે આપે છે. એ કાળશક્તિથી જ ખડકી માંડીને મહારુદ્ર સુધી તથા બ્રહ્માના યતન પર્યંત ‘અમુકનો આકાર આવો જ થાય છે અને અમુકનો વિકાર આવો જ થાય’ એવી રીતના નિયમો ગોઠવાયા છે; તેથી જે કાળશક્તિ છે, તે જ નિયમશક્તિ કહેવાય છે. કેશા ઉદ્દેગ વગર નિરંતર ચાલી જતી એ નિયમશક્તિ જ્યાં સુધી તરવણીપથી બાંધિત ન થાય ત્યાં સુધી નાચ્યા કરે છે અને જગતના જળરૂપી નાટકનો ખેલ કર્યા કરે છે. જે ખેલ અનેક પ્રકારની તુલ્યાઓરૂપી વિલાસોથી ભરપૂર છે, વિવર્તોરૂપી વલ્લણોથી સંયુક્ત છે, પ્રલયરૂપી વિરામના સમયમાં પુષ્કરાવર્તક નામના મેઘોરૂપી અનેક વાનનંઓની ગજનાવાળો થાય છે, સઘળી ઋતુઓરૂપી પુષ્પોથી ભરપૂર છે, પ્રવાહરૂપે નિરંતર રહેનારી બ્રહ્માંડરૂપી શાળામાં થાય છે, વારંવાર પડતા વરસાદરૂપી ઘણા પસીનાના સમૂહવાળો છે, અનેક રંગોવાળાં બાદળાંઓરૂપી છેડાઓથી ચક્રચકિત લાગતા, આકાશરૂપી નીલ પડદાઓથી રાત્રિ તથા દિવસ વગેરેની ભ્રાંતિઓને ઉત્પન્ન કરનાર છે, પૂર્ણ તથા શુદ્ધ સાત સમુદ્રોરૂપી સ્તનમય કંકણોથી પ્રાપ્ત છે, દિવસો, પ્રહરો તથા પખવાડિયાંરૂપી કલ્પાસોની છાયાઓથી પ્રકાશિત છે, સમુદ્રોરૂપી કંકણોથી ઢંકાઈ જાય ત્યારે નહિ દેખાતા અને હંકાયા ન હોય ત્યારે દેખાતા કુલપર્વતોરૂપી મુકુટોવાળો છે, ભમતા ચંદ્રરૂપી મણિમાં પરોવાયેલી આકાશગંગાની ત્રણ ધાસ-

ઓરૂપી મોતીની ત્રણ હારોવાળો છે, જેવામાં આવતાં અને જેવામાં ન આવતાં સંધ્યાકાળનાં વાદળોરૂપી ચપળ તથા ક્રોધન હસ્તોની લીલાઓવાળો છે, નિરંતર શબ્દ કરતા લોકરૂપી ચપળ અલંકારોથી મનોહર લાગે છે; પાતાળ, પૃથ્વી તથા આકાશરૂપી નાયવાનાં ઘણાં સ્થળોવાળો છે, અસ્ત પામતા અને ઉદય પામતા અનેક મોટા મોટા તારાઓરૂપી પસીનાનાં ટીપાંવાળો છે, ચંદ્ર તથા સૂર્યરૂપી કુડળોનાં ચલનોથી તથા મંદ હાસ્યોથી શોભતા આકાશરૂપી નદીનાં મુખવાળો છે, કલ્પાયેલાં અનેક પ્રહ્લાડોરૂપી મોટા મોટા ઉલેઓવાળો છે, ચંચળ થતા જુદા જુદા અનેક લોકોરૂપી મોતીની ગૂંચણીવાળા છંદાઓના શબ્દોથી જોડાયેલો છે અને સુખ-દુઃખોના દેખાવોરૂપી તથા તેઓથી થતા દોષોરૂપી સ્થાથી ભાવોથી તથા સંચારી આદિ ભાવોથી સ્પષ્ટ જણાતા ક્રામ, ક્રોધ આદિરૂપ રસોવાળો છે. એવા અનેક વિકારોથી ભરેલા અને નિયમશકિતરૂપ નદીના વિલાસોવાળા આ સંસાર નામના અનાદિ મહાનાટકમાં સર્વદા પ્રકાશમાન આ પ્રત્યગાત્મારૂપ એક રાજા જ જેનાર છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં એ રાજા નદીથી કે નાટકથી ભિન્ન જ નથી. ૧- ૩૨

મસ્મિન્વિકારવલિતે નિયતેવિલાસે

સંસારનાન્નિ ચિરનાટકનાટ્યહારે ।

સાક્ષી સદોદિતવપુઃ પરમેશ્વરોડય-

મેકઃ સ્થિતો ન ચ તયા ન ચ તેન મિત્રઃ ॥ ૩૨ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્થના

‘નિયતિત્ત્વ’ નામનો સર્ગ ૩૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૩૮ મો*

પરમાત્માનું ધ્યાન તથા પૂજનો પ્રકાર

શ્રીદેશ્વર ઉવાચ

एष देवः स परमः पूज्य एष सदा सताम् ।

चिन्मात्रमनुभूयात्मा सर्वज्ञः सर्वसंश्रयः ॥ ૧ ॥

સદાશિવ યોહ્યા : હે વસિષ્ઠમુનિ ! ચૈતન્ય-

* આ આઠત્રીસમા સર્ગમાં અનંત ચૈતન્યરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાનથી બાહ્યપૂજન અને મુક્તિ આપનાર જ્ઞાનથી ઘનું મહાપુણ્ય કહેવામાં આવેલો.

માત્ર, અનુભવસ્વરૂપ, સર્વવ્યાપક અને સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ એ સાક્ષીદેવ જ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, અને સત્પુરુષોએ સર્વદા પૂજ્યા યોગ્ય છે. ઘડો, વસ્ત્ર, વડ, ભીંત, ગાડું અને વાનરમાં પણ એ દેવ રહેલ છે. શિવ, રુદ્ર, વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, ઈન્દ્ર, કુબેર અને યમ વગેરે પણ એ દેવમાં જ આરોપાય છે. વિદ્વાન લોકો બહાર તથા અંદર સર્વના આત્મારૂપ સર્વોત્ક્રમ એ પોતાના આત્મારૂપ ભગવાનનું જ સર્વદા વિવિધ ક્રમથી પૂજન કરે છે. હે મહામુદ્ધિમાન વસિષ્ઠમુનિ ! જે ક્રમથી એ પરમાત્માનું બાહ્યપૂજન કરવામાં આવે છે, તે ક્રમ પ્રથમ હું કહું છું, તે સાંભળો; પછી તમને અંદરના પૂજનનો ક્રમ કહીશ. સઘળા પૂજના ક્રમોમાં દેહરૂપી ઘર શાસ્ત્રમાં કહેલા સંસ્કારોથી તથા સ્નાન આદિ શુદ્ધથી ગમે તેવું પવિત્ર હોય તો પણ ચત્તપૂર્વક તેને ત્યજી દેવું (દેહના અભિમાનનો ત્યાગ કરવો) અને દેહના સાક્ષીભૂત જે પરમ પવિત્ર ચૈતન્ય છે, તેનું ગ્રહણ કરવું. અંદર ધ્યાન કરવું એ જ એનું પૂજન છે, ધીનું કાંઈ પૂજન નથી; એટલા માટે ત્રેલોક્યના અધિષ્ઠાનભૂત એ આત્માનું સર્વદા ધ્યાનથી પૂજન કરવું. લાખો સૂર્ય સમાન, ચૈતન્યરૂપ, સૂર્ય આદિ સઘળાં તેજોને તથા બુદ્ધિની ગુરિઓને પણ પ્રકાશ આપનાર અને અહંતામાંથી શોધેલા પોતાની અંદર રહેલા પ્રકાશનો આશ્રય કરવો. અપાર આકાશરૂપી વિશાળ કંઠવાળા, નીચેના અનંત આકાશના કોશરૂપી ચરણક્રમણવાળા, અનંત દિશાઓના કિનારારૂપ, વિસ્તીર્ણ ભુજ-મંડળથી શોભી રહેલા સત્યલોક આદિ અનેક લોકોરૂપી ઉત્તમ આયુધોને દિશાઓરૂપી ભુજોથી પકડીને રહેલા, જેના હૃદયરૂપી કોશના ખૂણામાં અનેક પ્રહ્લાડોના સમૂહો સમાયેલા છે એવા, સર્વોત્તમ, અજ્ઞાનથી પર રહેલા પ્રકાશરૂપ શરીરવાળા, નીચે, ઊંચે, ચારે દિશાઓમાં તથા ચારે ખૂણાઓમાં અખંડ વ્યાપી રહેલા અને બ્રહ્મા, ઈન્દ્ર, વિષ્ણુ, રુદ્ર તથા શિવ આદિ સઘળા દેવતાઓ જેની ઉપાસના કરે છે, એવા, એ

આત્માનું ચિંતન કરવું. આ જે આર પ્રકારનાં પ્રાણીઓની શોભા છે, તે આત્માની સંવાદીરૂપ છે એમ ચિંતન કરવું. ત્રૈલોક્યમાં રહેલા સઘળા પદાર્થોની ગતિ માટે જાણે અંતમય રજ્જુઓ ગોઠવાયેલી હોય, તેમ રહેલી જે ઈચ્છા આદિ શક્તિઓ છે, તે આત્માની નાદીઓ છે એમ ચિંતન કરવું. ચૈતન્યમાત્ર, અનુભવસ્વરૂપ, સર્વ-વ્યાપક સર્વના આધારભૂત અને ઘડો, વસ્ત્ર, વડ, ગાડું તથા બાતર વગેરેમાં પણ આખંડરૂપે રહેલો એ આત્મારૂપ દેવ જ સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને સર્વજનોને સર્વદા પૂજ્યા યોગ્ય છે. શિવ, રુદ્ર, વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, ઈન્દ્ર, કુબેર તથા યમ વગેરે એ દેવતાં જ પ્રદિપત સ્વરૂપો છે. સઘળા શબ્દોના અર્થરૂપ અને સત્તામાત્ર સ્વરૂપવાળા એ દેવનો દારપાલ કાળ છે, કે જે કાળ સઘળા જગતનો ફેરફાર કર્યો કરે છે. પર્વતો સંહિત અનેક ભુવનોના નિસ્તારવાળું આ સઘળું બ્રહ્માંડનું મંડળ એ દેવના શરીરના કોઈ ખૂણામાં એક દેશ જેવું છે. હજારો કાન, નેત્રો અને હજારો મસ્તકોવાળા, શાંત, હજારો ભુજઓથી શોભી રહેલા, સર્વ સ્થળમાં દર્શનશક્તિ, પ્રાણશક્તિ, સ્પર્શનશક્તિ અને રસનાશક્તિવાળા, સર્વ સ્થળમાં શ્રવણથી વ્યાપ્ત, સર્વ સ્થળમાં મનનથી વ્યાપ્ત, સર્વદા સર્વના કર્તા, સર્વ લોકોના સંકલિપત પદાર્થોને આપનારા, સર્વ પદાર્થોની અંદર રહેલા, સર્વરૂપ, સર્વ સુખના મુખ્ય સાધનરૂપ અને તેમ છતાં પણ જેને મનની શક્તિ પહોંચતી નથી એવા સર્વવ્યાપક મહાસંગલરૂપ દેવનું ચિંતન કરવું. એ પ્રમાણે ચિંતન કરીને પછી વિધિપૂર્વક તેમનું પૂજન કરવું. હે બ્રહ્મવેદાઓમાં ઉત્તમ વસિષ્ઠમુનિ! હવે પૂજનનો વિધિ તથા ઉપહાર કહું છું તે સાંભળો, કે જે વિધિથી તથા જે ઉપહારથી એ પોતાના સ્વરૂપભૂત દેવનું મહાત્માઓ પૂજન કરે છે. એ દેવ દીવો, પુષ્પો, ફૂપ, છત્ર, ચામર આદિ વૈભવોના અર્પણ, અન્નદાન, વગેરે દાન, ચંદનનાં લેપન, કેસર તથા કપૂર આદિ વૈભવોથી કે તેવા પ્રકારનાં ધીબં સાધનોથી પૂજાતો નથી,

પણ સર્વદા પરિશ્રમ વિના જ મેળવી શકાય એવા, શીતલ અને અવિનાશી, એક પોતાના યોગરૂપ અમૃતથી જ પૂજાય છે. પોતામાં રહેલા શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્રનું અનુસંધાન કરવું એ તો ઉપર કહેલી બ્રાહ્મપૂજાથી પણ મુખ્ય છે. બ્રાહ્મપૂજા તો એના અંગરૂપ છે. પોતાની અંદર રહેલા શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્રનું અનુસંધાન કરવું એ જ સર્વોત્તમ ધ્યાન છે અને એ જ સર્વોત્તમ પૂજા છે. જોતાં, સાંભળતાં, સ્પર્શ કરતાં, સૂંધતાં, જમતાં, સૂતાં, જ્વાસ લેતાં, ખાલતાં, છોડતાં અને ગ્રહણ કરતાં શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્રમય જ થવું જોઈએ. અનુસંધાન રૂપી અમૃત કે જેમાં પુષ્પો લેવા વગેરેની ઠંડાકંટ કરવી પડતી તથા અને પરમ આનંદ મળે છે, તેથી પરમેશ્વરરૂપ પોતાના આત્માનું જ પૂજન કરવું, એ સર્વોત્તમ છે. પુષ્પાદિ પદાર્થોનું અર્પણ કરવું, એ દેવને સાક્ષાત્ નિરંતર સુખના અર્પણરૂપ નથી; પરંતુ તેના સ્વરૂપસુખના જ ગરાક પ્રકટ સ્વરૂપે છે; માટે તે ભૂખ્યા માણસને મુઠ્ઠી ચોખા આપવાની જેમ દેવને યથામર પ્રીતિ ઉપજાવી શકતાં નથી. પોતાની મેળે જ પ્રત્યક્ષ આત્માની શોધ કરીને તે દેવના નિરંતરશય આનંદરૂપનું પ્રગટ થવું, તેમ ધ્યાન (અનુસંધાન) તો દેવને સર્વોત્તમ સ્વાદરૂપ છે, માટે પુષ્પાદિ નહિ પણ ધ્યાનરૂપ ઉપહાર જ એ દેવને માટે આતિ યોગ્ય છે. શુદ્ધ સ્વરૂપનું યોગ્ય જ્ઞાન થવારૂપ જ્ઞાન જ એ દેવને માટે મુખ્ય અર્થ, પાલ, પુષ્પ વગેરે છે. અર્થ આદિ સઘળા ઉપચારો ધ્યનથી હલકા છે. ધ્યાન વિના યોગ ઉપહારથી આત્મા મળતો નથી જ, ધ્યાનરૂપ ઉપહારથી દેવ સ્વરૂપનાં ધ્યાનને પામે છે કે જેમાં બ્રહ્મલોક પર્વતના સઘળા ભોગોની લક્ષ્મીનો સમાવેશ છે. હે વસિષ્ઠમુનિ! આ આત્મા જેમ ઘરમાં દેહના અભિમાનવાળો થઈને વિષય સંબંધી સુખ ભોગવે છે, તેમ જીવન્મુક્ત સ્થિતિમાં દેહાભિમાન થી રહિત થઈને નિરંતરશય સ્વરૂપાનંદ ભોગવે છે. હે ઉત્તમ યુદ્ધિવાળા વસિષ્ઠમુનિ! મૂઢ પુરુષ પણ આવી રીતના ધ્યાનથી, માત્ર આંખના

તેર પલકારાથી આત્મારૂપ દેવનું પૂજન કરે, તો ગાયનું દાન કરવાનું ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. આવા ધ્યાનથી મનુષ્ય એક સો તિમેષ સુધી આત્માનું પૂજન કરે, તો અશ્વમેધ યજ્ઞનું ફળ પામે છે. અર્ધી ઘડી સુધી આવા ધ્યાનથી મનુષ્ય આત્મારૂપ પ્રભુનું પૂજન કરે, તો હજાર અશ્વમેધનું ફળ પામે છે. પોતે પોતાની મેળે ધ્યાનરૂપ યોગિના અર્પણથી, જે માણસ એક ઘડી સુધી આત્માનું પૂજન કરે, તો માણસ રાજસૂયયજ્ઞનું સ્વરાત્મ્યરૂપ ફળ પામે છે. આવા ધ્યાનથી મધ્યાહ્ન સુધી પૂજન કરવામાં આવે, તો લાખ રાજસૂય યજ્ઞ કર્યાનું ફળ મળે છે. આખા દિવસ સુધી આવા ધ્યાનથી આત્માનું પૂજન કરવામાં આવે તો માણસને પરમધામમાં નિવાસ મળે છે. મેં જે આત્માનું બ્રહ્મપૂજન કર્યું એ પણ ઉત્તમ છે, પરમ યોગ છે અને પરમ ક્રિયા છે. હે ધ્યાસ વસિષ્ઠ-મુનિ! જે માણસ ક્ષણમાત્ર પણ વિક્ષેપથી રહિત થઈને, આ સઘળાં પાપોને તથ કરનારું આત્માનું પવિત્ર પૂજન કરશે, તે માણસ અનુક્રમે સર્વ પાંચતોથી છૂટીને જીવન્મુક્ત થશે અને જેમ દેવતાઓનાં તથા દેવોનાં જૂથો જગતમાં મને નમે છે, તેમ તે જીવન્મુક્ત માણસને પણ નમશે. ૧-૩૮

પતત્પવિત્રમશ્વિલાયધિઘાતદેતું યસ્વાચરિચ્યતિ
નરઃ ક્ષણમપ્યશ્વિન્નઃ । તં વંદયિષ્યતિ સુરાસુરલોક-
પુનઃ પ્રાતાસ્પદં જગતિ મામિવ મુક્તમાત્મન ॥
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયજ્ઞમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વધિના
'બ્રહ્મ પૂજન' એ નામનો સર્ગ ૩૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૩૯ મો*

અંતઃપૂજનવિધિ તથા ચિદાત્મસ્વરૂપ

મોદૈશ્વર ઉવાચ

પાવનં પાવનાનાં યદ્યત્સર્વતમસાં ક્ષયઃ ।

તદિદાનીં પ્રવક્ષ્યેહમંતઃ પૂજનમાત્મનઃ ॥ ૧ ॥

સદાશિવ બોલ્યાઃ હવે આત્માનું અંતઃ-

* આ યોગસુચાલીસમા સર્ગમાં અંગોને તથા ઉપાંગોને જાણનારા પ્રત્યગાત્માનું પ્રાપ્ત થયેલા શબ્દાદિક વિષયોથી અંતઃપૂજન કરવાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

પૂજન, કે જે સઘળા પવિત્ર પદાર્થોને અધિક પવિત્ર અને સઘળાં અજ્ઞાનોનો નાશ કરનાર છે, તેહું કર્યું છું. આત્માનું સર્વદા અનુસંધાન કરવારૂપ આ અંતઃપૂજન ચાલતાં, ઊભતાં, જંગમતાં, સૂતાં અને સર્વ પ્રકારના વ્યવહારોમાં પણ થાય છે. શરીરમાં રહેલા મહામંગળરૂપ આત્મા, કે જે સમીપ રહેવાથી સઘળા દેખાવોને ઉત્પન્ન કરનાર છે, તેનું પોતાથી જ ચિંતન કરવું, જે આત્મા સૂતો, ઊઠતો, ચાલતો, ખેસતો, સઘળા વિષયોને ભોગવતો અને કોઈ સમયે મોટા વિષયોને ત્યજી દેતો પણ જણાય છે અને તે છતાં સઘળા જગત્ર આદિના વિષયોને પોતામાં અધ્યારોપથી બતાવનાર છે, સઘળાં કાર્યોને સત્તા આપનાર છે, દેહરૂપ મૂર્તિઓમાં શાંતરૂપે જ રહેનાર છે, વાસ્તવિક રીતે બીજા આકારો વગેરેથી રહિત છે અને કેવળ બોધમય સ્વરૂપવાળો છે, તેનું જે જે પદાર્થો પ્રારબ્ધગતિથી પ્રાપ્ત થાય, તે તે પદાર્થોમાં આત્માથી અભેદપણાનું ચિંતન કરીને, તેથી જ પૂજન કરવું. પ્રારબ્ધતા પ્રવાહથી આવી પડેલા ભોગોને ભોગવતાં અને સ્વરૂપના બોધરૂપ સ્થાનથી જ શુદ્ધ રહેતાં, એ બોધસ્વરૂપ આત્માનું અખંડ બોધરૂપ ઉપહારથી જ પૂજન કરવું. આત્મા કે જે સૂર્યની ભાવનાનો વિસ્તાર કરવાથી આકાશનો પ્રકાશ કરનારા સૂર્યરૂપે ઉદય પામે છે, ચંદ્રની ભાવનાનો વિસ્તાર કરવાથી આકાશનો પ્રકાશ કરનારા ચંદ્રરૂપે ઉદય પામે છે. બહારના તથા અંદરના યુક્તિની વૃત્તિઓના આભાસોમાં તથા વૃત્તિઓથી જણાતા પદાર્થોમાં સર્વદા અનુભવરૂપે રહેલ છે. શરીરનાં ઢાસેથી પોતાના આભાસોને વિષયના પ્રદેશમાં પ્રાપ્ત કરે છે, મોઢામાં પ્રાણરૂપે રહેલ છે. શબ્દાદિક વિષયોને, પોતાના જ આનંદથી મધુર કરીને જાણે તેઓનો સ્વાદ લેતો હોય એવો છે, મન તથા પ્રાણરૂપી બે ઉત્તમ ધોડાઓવાળો છે, પ્રાણ તથા અપાનરૂપી રથમાં બેઠેલો છે, ગૂઢ રીતે અંદરની ગુફામાં (યુક્તિમાં) રહેલ છે, સ્વેચ્છ પદાર્થોને જાણનાર છે સઘળાં

કર્મોનો કરનાર છે, સઘળા વિષયોને ભોગવનાર છે, સઘળા અનુભવોનું સ્મરણ કરનાર છે, સઘળા અંગોના સમૂહને સારી રીતે જાણનાર છે, વિષયોની ભાવનાઓ ઉપરથી તથા અભાવનાઓ ઉપરથી જાણાય છે, સઘળા પ્રકાશોથી પણ અત્યંત પ્રકાશરૂપ છે અને સર્વમાં વ્યાપક છે, તેનું ચિંતન કરવું, આત્મા કે જે અપવાદની દૃષ્ટિથી જોતાં ભેદોથી રહિત છે, અધ્યાસેપની દૃષ્ટિથી જોતાં ભેદોવાળો છે, દેહમાં રહેલ છે, હૃદયપ્રકાશમાં ક્યારે કરે છે, અપવાદની દૃષ્ટિથી જોતાં વિષયોથી રંગાયેલ નથી, અધ્યાસેપની દૃષ્ટિથી જોતાં વિષયોથી રંગાયેલ છે, સર્વદા દરેક અંગમાં વ્યાપેલા બોધરૂપ છે, મનની મનનશક્તિમાં રહેલ છે, પ્રાણના તથા અપાનના મધ્યમાં ઉદય પામે છે; હૃદયમાં, કંઠમાં તથા તાળવાના મધ્યમાં રહેલ છે, બ્રહ્મદીના તથા નાસિકાના પીઠમાં રહેલ છે, શૈવશાસ્ત્રમાં કહેલાં છત્રીસ તત્ત્વોના છેલ્લા સ્થાનમાં રહેલ છે; કાલિ, સૈદ્ધી તથા કલવિકરણી આદિ શક્તિઓના વિભાગમાં મનોમનનીના અંતની દશાનો પણ અતિક્રમ કરીને રહેલ છે, અંદર શબ્દ વગેરેને ક્યારે કરે છે, મનરૂપી પક્ષીને પ્રેરે છે, જ્યવહારમાં ચિદ્રૂપોવાળા અને (વાસનાની) બીજ વિનાની સમાધિમાં તથા મોક્ષમાં ચિદ્રૂપો વગરના (નિર્વિકલ્પ) શબ્દનો વિષય છે, તલમા તેલની જેમ સઘળાં અંગોમાં રહેલ છે, શબ્દ આદિ તત્ત્વાત્માઓરૂપ કલંકથી સ્થિત છે, સ્ફૂલદેહરૂપે પરિણામ પામેલી, તે તત્ત્વાત્માઓથી સાકાર પણ છે, હૃદયકમળરૂપ એક પ્રદેશમાં તથા સઘળા દેહમાં પણ રહેલ છે, ચૈતન્યમાત્ર છે, નિર્મળ પ્રકાશવાળો છે, સઘળા અધ્યસ્ત પદાર્થોના અધિષ્ઠાનરૂપ છે, સર્વત્ર પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે, પોતાના અનુભવરૂપ જ છે, પોતાનો પ્રત્યક્ષ આત્મા છે, સ્વરૂપનું જ્ઞાન બૂલી જવાથી ભોગોની લાલચ રાખે છે અને પોતાથી જુદા જેવા જણાતા, પદાર્થોના વેષને પોને જ પામીને, તુરત જાણે પોતાના સંકેતથી જ દેતને પામેલ હોય એવો છે તેનું ચિંતન કરવું. હાથ, પગ આદિ

અવયવો સહિત અને કેશો, નખો તથા દાંતો સહિત આ દેહ પણ અનુભવથી જુદો નહિ પડવાને લીધે દેવરૂપ છે, એમ ચિંતન કરવું, વળી ચિંતન કરવું કે જેમ સ્ત્રીઓ સર્વદા ઉત્તમ પતિનું સેવન કરે છે, તેમ મનની તથા ઇન્દ્રિયોની અનેક પ્રકારની મેષ્ટાઓવાળી ઘણી-ઘણી વૃત્તિઓ સર્વદા મારું સેવન કરે છે. જે મન છે, તે મારો દારપાળ છે; કેમ કે મારી પાસે ત્રણે લોકની હકીકત રખૂ કરે છે. કેવળ સત્ય વસ્તુમાં જ લાગેલી હોવાથી શુદ્ધ રૂપવાળી આ ચિંતા દારમાં રહેતારી મારી દાસી છે, જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ મારી ઉત્તમ સંપત્તિઓ છે. જે જે વિચિત્ર પ્રકારનાં જ્ઞાનો છે તેઓ મારાં અંગોમાં પહેરેલાં ભૂષણો છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા કર્મેન્દ્રિયો મારાં દારો છે. અંત વગરના સ્વરૂપવાળો ત્રણે પ્રકારની મર્યાદાઓથી રહિત, ભરપૂર સ્વરૂપવાળો, પૂર્ણ અને સર્વને ભરપૂર કરનારો આ હું રહ્યો છું. આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ આત્માના અલીકિક અને સ્વરૂપ ચમત્કારનો આશ્રય કરીને પુરુષ અંદર દીનતા વગરનો અને દેવપણાથી ભરપૂર રહે છે. આવો પુરુષ અસ્ત પામતો નથી, ઉદય પામતો નથી, રાજ થતો નથી કે કૌંપ કરતો નથી, વળી તે તૃપ્તિ પામતો નથી, ભૂખ્યો થતો નથી, કશું ઇચ્છતો નથી, કશું છોડતો નથી, અંદર સમ રહે છે, બહાર પણ અત્યંત સમ આચારવાળો રહે છે, સમદૃષ્ટિવાળો રહે છે, સમ આશ્રયવાળો રહે છે, અત્યંત સૌમ્યતાને પામે છે અને સઘળી રીતે સુંદર અભિપ્રાયવાળો રહે છે. આ પુરુષ મરનાં શુધ્ધી આવા પ્રકારનો જ તથા અખંડ આત્મમતિવાળો જ રહીને દિનરાત લાંબું લાંબું દેવપૂજન કર્યાં કરે છે. જે પ્રત્યગ આત્માથી દેહ ચાલે છે, તે પ્રત્યગ આત્મા દેવ કહેવાય છે; અને પ્રત્યગ આત્માથી જ સત્તા પામેલો હોવાને લીધે દેહ પણ દેવ કહેવાય છે. ધૃષ્ટિને સમ અને સર્વ વસ્તુઓમાં આત્માકાર રાખી, ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓમાં પડેલાં પ્રતિષ્ઠિઓના બિંબ-ભૂત, એ પ્રત્યગ આત્માનું પ્રારબ્ધના પ્રવાહથી,

જે જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય, તેથી પૂજન કરવું. પ્રારબ્ધતા ક્રમથી પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થયેલા સર્વ ભોગોથી તેનું પૂજન કરવું. આ પૂજનમાં પુષ્પ, ફૂપ આદિ સાધનો પ્રાપ્ત કરવાનો કોઈ પણ અત્ન કરવો નહિ. વર્ણાશ્રમની પદ્ધતિથી, શાસ્ત્રને અનુસરતા વ્યવહારથી અને જેઓથી માત્ર દેહનું ધારણ થાય એવાં ભોજન આદિથી એ સૌથ દેવનું પૂજન કરવું. સહજ પ્રાપ્ત થયેલા અનેક વૈભવો, સારાં ભક્ત્યો, ભોક્ત્યો, અત્નપાનો, શયનો, આસનો અને વાહનોથી એ દેવનું પૂજન કરવું. આત્માને સંપૂર્ણ યથાર્થ રીતે જાણ્યા પછી સ્ત્રીઓ, અત્નપાનો, સંભોગો અને સામગ્રીઓ વગેરેના વિલાસવાળા, સર્વ પ્રકારના સુખથી તે આત્માનું અર્ચન કરવું. ચિંતાઓથી તથા રોગોથી વ્યાપ્ત અને મૂંઝવણોથી તથા ક્રોધ આદિના વેગથી ભરેલું સઘળા ઉપદ્રવોવાળું દુઃખ આવી પડે, તો તેથી પણ આત્માનું પૂજન કરવું. જગતની ઉત્પત્તિસ્થિતિ સંપ્રદી સઘળી ચોક્ષાઓનાં ફળરૂપ ભરણ, જીવન અને સ્વપ્ન આદિ જે થાય છે, તેનાથી પણ આત્માનું પૂજન થાય છે. પ્રારબ્ધના પ્રવહને લીધે આવી પડેલા રાત્ર્યથી, દારિદ્ર્યથી અને તે તે સમયની વિચિત્ર ચોક્ષાઓરૂપ પુષ્પોથી પણ શુદ્ધ આત્માનું પૂજન કરવું. રાગદ્વેષનો વિલાસ કે જે અનેક પ્રકારના કલેશો આપે છે તથા સ્ત્રીઓના આનંદો આપે છે; તેનાથી પણ પૂજનની ભાવના કરવી. સજ્જનોનાં હૃદયોને પ્રિય લાગનારી, ચંદ્ર જેવી શીતળ અને મીઠાશવાળી દૃઢ મૈત્રીથી પણ હૃદયમાં રહેલા આત્માનું પૂજન કરવું. સર્વદા હૃદયમાં દુષ્ટ લોકોની ઉપર ઉપેક્ષાથી, દીન લોકોની ઉપર કરુણાથી, સદાચરણવાળા લોકોની ઉપર આનંદથી અને ક્રોધ આદિ વેગને રોકીને શુદ્ધ સામર્થ્યથી પણ જ્ઞાન શ્રાદ્ધે આત્માનું અર્ચન કરવું. ભોગોના સમૂહોમાંના કોઈ એકાદ ભોગ સમયે અકસ્માત પ્રાપ્ત થાય અથવા પ્રાપ્ત થઈને જતો રહે, તેથી પણ આત્માના પૂજનની ભાવના કરવી. જે ભોગોને ભોગવવાનો શાસ્ત્રોમાં નિષેધ કયો છે અને જે

જે ભોગોને ભોગવવાનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ કયો નથી, તેના પણ સર્વદા ત્યાગથી, અથવા કોઈ સમયે યોગ્ય ભોગના રાગથી પણ શુદ્ધ આત્માનું પૂજન કરવું. જેમાં અમુક ક્રિયાઓ કરવાની અને અમુક ક્રિયાઓ ન કરવાની અનેક ખટપટે છે, એવા અયોગ્ય ધનોના ત્યાગથી અને યોગ્ય ધનોના ગ્રહણથી પણ આત્માના પૂજનની જ ભાવના રાખવી. જે જે તંતુ રહે, તેની વિકાર વિના જ ઉપેક્ષા કરવી અને જે જે પ્રાપ્ત થાય તેનું ભાવ વિના જ ગ્રહણ કરવું, એ જ આત્માનું પરમ પૂજન છે, સર્વદા સઘળી ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ પદાર્થોની પ્રાપ્તિઓમાં અંતઃકરણની અત્યંત સમતા રાખવી, એ જ આત્માનું નિત્ય પૂજન છે, માટે તે કરવું જોઈએ. 'જે કંઈ છે તે બ્રહ્મ જ છે' એવી દૃષ્ટિથી સર્વને શુભ જ માની લેવું. 'જે કંઈ છે તે બ્રહ્મમયપણાની સાથે માયામય પણ છે,' એવી દૃષ્ટિથી સર્વને શુભપણાના તથા અશુભપણાના મિશ્રણવાળું માની લેવું. ગમે તે રીતે પણ અયોગ્ય દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરીને સઘળું આત્મા જ છે અથવા આત્માવાળું છે એવી ભાવના રાખીને, આત્માનું નિત્ય પૂજન કરવાનું વ્રત પાળવું. જે કોઈ પદાર્થ પ્રાપ્ત થતાં જ સારો લાગે એવો હોય અને જે કોઈ પદાર્થ પ્રાપ્ત થતાં જ અસહ્ય લાગે એવો હોય, તે સર્વ પદાર્થોને સમાન ગણીને, આત્માના નિત્ય પૂજનનું વ્રત પાળવું. 'આ હું છું અને આ હું નથી' એ વિભાગને છોડી દઈ, જે કંઈ છે તે સઘળું બ્રહ્મ જ છે, એવો નિશ્ચય રાખીને આત્માના નિત્ય પૂજનનું વ્રત કરવું. સર્વદા પ્રાપ્ત થતાં અને સર્વ પ્રકારના વિરોધથી ભરેલાં, સર્વ નામોથી તથા સર્વ રૂપોથી સર્વોત્તમક આત્માનું પૂજન કરવું. ઉદ્ધોગ ત્યજી દેવો કે ઉદ્ધોગ કરવો તે પણ મિથ્યાત્વ યુદ્ધિથી ત્યજી દઈને અથવા આત્મ-યુદ્ધિથી બંનેનો સ્વીકાર કરીને, પણ નિત્ય આત્માનું પૂજન કરવું. જેમ સમુદ્ર કશે રાગ-દ્વેષ નહિ રાખતાં, દેવગતિથી પ્રાપ્ત થયેલી નદી-ઓને સ્વાભાવિક રીતે ભોગવે છે, તેમ બ્રહ્મવેત્તા

પુરુષે કંશેા રાગદોષ નહિ સંપન્ના દેવગતિથી પ્રાપ્ત થયેલી ભોગોતી રચનાઓને સ્વાભાવિક રીતે ભોગવવી. જેમ દાઢ, તરૂંએ આદિ વિચિત્ર પદાર્થો આવી પડતાં, આકાશ કરી ઉદ્ભવ ધરતું નથી, તેમ બ્રહ્મવેત્તા પુરુષે આપમાન, વધ, ધાંધન અને સર્વસ્વ નાશ આદિ દોષાવેા આવી પડતાં કરી ઉદ્ભવ ધરવો નહિ. દેશના, કાળના અને ક્રિયાના યોગથી જે કાંઈ સુભાશુભ પ્રાપ્ત થાય, તેને વિકાર વિના જ ગ્રહણ કરીને, તેના વડે જ આત્માનું પૂજન કરવું. આ આત્માના પૂજનના વિધિમાં કહેલાં દ્રવ્યો નેકે કેટલાંએક શુદ્ધ છે, કેટલાંએક અશુદ્ધ છે, કેટલાંએક રાગને ઉત્પન્ન કરનારાં છે, કેટલાંએક દોષને ઉત્પન્ન કરનારાં છે, કેટલાંએક કડવાં છે, કેટલાંએક તીખાં છે, કેટલાંએક ખાટાં છે, કેટલાંએક તૂરાં છે અને કેટલાંએક આ બધાંથી વિલક્ષણ પણ છે, તો- પણ આત્મમય સમજીને વિષમતા દૂર કરવાથી સમતારૂપ એક રસથી જ ભીંજવી દેવામાં આવે છે, માટે સઘળાં અમૃતરૂપ જ લાગે છે; પણ શુદ્ધ, અશુદ્ધ, રાગને ઉત્પન્ન કરનારાં, દોષને ઉત્પન્ન કરનારાં, કડવાં, તીખાં, ખાટાં કે તૂરાં વગેરે લાગતાં જ નથી; વિચિત્ર રસોવાળાં છતાં પણ આત્મમયપણાની ભાવનાને લીધે મીઠાં જ લાગે છે. સમતારૂપ રસશકિત, કે જે મધુર, રમ્ય અને આલૌકિક છે, તેની જે જે દૃશ્યને ભાવના દેવામાં આવે, તે તે દૃશ્ય ક્ષણમાત્રમાં અમૃત સમાન થઈ જાય છે. જે જે દૃશ્યને સમતારૂપ ભાવનાની ભાવના દેવામાં આવે, તે તે દૃશ્ય ચંદ્રથી ઝરતા અમૃતની જેમ આત્યંત મધુરપણુને પ્રાપ્ત થાય છે. સર્ગને બ્રહ્મમય જોવારૂપ સમતાથી, પોતે આકાશ સમાન નિર્લેપ રહીને મૂર્ખોને લાય કરીને વિકારરહિત તથા ચત્તરહિત થઈને રહેવું, એ જ મુખ્ય પૂજન કહેવાય છે. બ્રહ્મવેત્તા પુરુષે પૂનમના ચંદ્રની જેમ પૂર્ણ, અત્યંત સરખી હાલતથી સ્વરૂપ અને ઘાટા ચૈતન્યરૂપે રહેવું અને સઘળા વિષયો જાણવામાં આવતાં છતાં પણ રાગ-દોષાદિક વિકારોને વશ થયા વિના સ્ફટિકમણિની

શિલાની જેમ નિર્મળ તથા દૃઢ રહેવું. આવી રીતે આત્માની ઉપાસના કરનારે જ્ઞાની પુરુષ અંદર આકાશની પેઠે નિર્લેપ રહે છે, બહાર બવહારથી પ્રાપ્ત થયેલાં કાર્યોને કર્યા કરે છે, વિષયોથી રંગાઈ જવારૂપ ઝંકળથી રહિત જ અને પૂર્ણ જ રહે છે. અજ્ઞાનોરૂપી વાદળાંનો નાશ થતાં જેમ સ્વપ્નમાં પણ રાગ દોષાદિકરૂપ વીજળીઓ જોવામાં આવતી નથી અને આહંકાર આદિરૂપ ઝંકળ શાંત થયેલું હોય છે, એવું બ્રહ્મવેત્તારૂપ શરદ્દેવતાનું આકાશ અત્યંત શોભે છે. પોતાના આત્મારૂપ સદાશિવને શાંત યુદ્ધિથી આનંદરૂપી અમૃતથી પૂર્ણ હોવાને લીધે ચંદ્ર સમાન; પ્રકાશની અતિશયતાને લીધે સૂર્ય સમાન; પ્રમાતા, પ્રમાણ તથા પ્રમેય આદિ ત્રિપુટીઓથી રહિત, તુરંતના જન્મેલા બાળકના જ્ઞાનની પેઠે વિકલ્પોના વિસ્તારોથી રહિત અને ચિદાભાસના તથા ચિત્તાના મૂળરૂપ જોયા કરતા તમે જીવન્મુક્તપણારૂપ સર્વોત્તમ પદમાં જ રહો. બ્રહ્મવેત્તાથી રહેવું એ જ આત્માની પરમ પૂજન છે. તમે શરીરના તાયક આત્માનું તે તે દેશના કાળના અને ક્રિયાઓના ક્રમોથી ઉદય પામતાં સુખ-દુઃખોના વિહામોથી સર્વદા પૂજન કરો અને સઘળા સંકલ્પોથી રહિત થયેલી યુદ્ધિથી આત્મસ્વરૂપમાં જ રહો. આવી રીતે રહેવું એ જ મુખ્ય શિવપૂજન છે. ૧ - ૬૩

**દેશકાલકરણક્રમોવિત્તેઃ સર્વવસ્તુસુલ્લુલ્લ-
વિષ્ત્રેમઃ । નિત્યમર્ચય શરીરનાયકં તિષ્ઠ શાન્ત
સકલેહ્યા ધિયા ॥ ૬૩ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણનું
પૂર્વાર્ધના 'દેહચર્ચનાવિધિ' નામના અર્ગ

૩૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૦ મો*

દેવતત્ત્વનિરૂપણ

દેશર ઉવાચ

યથાકાલં યથારંભે ન કરોષિ કરોષિ યત્ ।

ચિન્માત્રસ્ય શિવસ્યાંતસ્તદેવાર્ચનમાત્મનઃ ॥ ૧ ॥

સદાશિવ યોહ્યા : હે વસિષ્ઠમુનિ ! તે તે કામમાં તમે પોતાની શક્તિને અનુસરીને, જે કાંઈ નથી કરતા અને જે કાંઈ કરો છો, તે સઘળું ચૈતન્યમાત્ર અને અંદર રહેલા પરમ શિવરૂપ આત્માનું પૂજન જ થાય છે, આત્મા પોતે એવી રીતના પૂજનથી જ વાસ્તવિક રીતે નિર્જનશય આનંદને પ્રગટ કરે છે તથા આવરણને દુર કરે છે, જેમ અગ્નિમાં અગ્નિના કણો ભુદા રૂપવાળાં સંભવતા નથી, તેમ નિર્ભજ આત્મામાં રાગ તથા દ્વેષ આદિ શબ્દો અને તેઓના અર્થો આત્માથી અન્ય સંભવતા નથી. પોતાનું અથવા પરાનું જે જે કાંઈ રાય, રંક કે સુખદુઃખાદિકનો આરોપ છે, તે સઘળું આત્માનું પૂજન જ છે. આકાશ આદિરૂપ તથા જગત્ જગતનો જે આરોપ છે, તે જ નિત્ય આત્માનું પૂજન છે. ધ્રુવરૂપ પોતે આત્મા જ આકાશ આદિરૂપથી તથા જગત્ આદિરૂપથી શણગારવામાં આવે છે. આ રીતે દ્રવ્યથી રહિત, શાંત અને મહામંગલ એક આત્મરૂપ હોવા છતાં જગતની પ્રતીતિની જેમ પ્રાપ્ત થયેલું, આ સઘળું દૃશ્ય આત્માના પ્રકાશથી જ પ્રકાશે છે અને આત્માની સત્તાથી જ સત્તા પામેલું છે. અહો આ કેવું આશ્ચર્ય છે ! ભુગ્ધો કે પ્રત્યગ્ આત્મા જ પોતાને જાલીને, જીવ આદિ સ્વભાવવાળો તથા દુઃખ વગેરે જગતરૂપ થઈ રહેલ છે ! આની રીતે તરવદૃષ્ટિથી આત્માનું અવલોકન કરતાં પૂન્ય, પૂજક તથા પૂજા આદિ સઘળી ત્રિપુટી પાધિત જ થઈ જાય છે. આત્મા કે જે સર્વોત્તમ છે, અંતથી રહિત છે અને પરમ શિવ છે, તેની અંદર પૂન્ય, પૂજક તથા પૂજા

એ નામનો ત્રિપુટીનો વ્યવહાર સંભવે કેવી રીતે ? જે નામરૂપની મર્યાદાવાળી મૂર્તિ હોવાથી પૂન્ય તથા પૂજા આદિનો ક્રમ કલપવામાં આવે છે, તે મૂર્તિ જ પરમ શાંત આત્મામાં સંભવતી નથી. ઈશ્વરપણું કે જે નિત્ય છે, નિર્ભજ છે, સઘળી શક્તિઓવાળું છે અને માપતોડથી રહિત છે, તે પૂન્ય તથા પૂજા આદિના આ મર્યાદાવાળા દેવમાં હોવું જ જોઈએ નહિ. હે વસિષ્ઠમુનિ ! જેનું અત્યંત સ્વચ્છ અનુભવસ્વરૂપ જ ગૌલોકયરૂપે પ્રતીત થાય છે, તે શુદ્ધ આત્મારૂપ પરમેશ્વર 'સાકાર છે' એમ વચનથી પણ ખોલવું ઘટતું નથી. હે વિકાસ વસિષ્ઠમુનિ ! જેઓ પરમેશ્વરને દેશ, કાળ વગેરેના માપવાળો માની બેઠા છે, તેમને આપણા જેવા સમન્વયોએ ઉપદેશથી ખરે રસ્તે ચકાવવાજોઈએ. તમે ઈશ્વરમાં ઓછાપણાની દૃષ્ટિને ત્યજ દઈને, સર્વવ્યાપકપણાની દૃષ્ટિ રાખીને સમ, સ્વચ્છ મનવાળા, શાંત, સગથી રહિત તથા ઉપદેશથી રહિત રહીને, પ્રારબ્ધની ગતિને લીધે ચારે પાનુથી પોતાની મેળે આવી પડેલાં સુખ, દુઃખ, શુભ તથા અશુભરૂપ સાધનસામગ્રીથી સર્વદા આત્માનું પૂજન કરતા રહે. કલંકોથી રહિત અને નિર્માનપણા વગેરે સદ્ગુણોવાળા તમે શોધત દ્વારા જીવને દેહથી ભુદો નાંકીને પૂન્ય, પૂજક આદિ વ્યવહારોથી રહિત મુખ્ય આત્મતત્ત્વને જાણુશો; એટલે જેમ ચારે પાનુ સ્પર્શિકાભિણ્યોથી બનાવેલા અને જેની સમીપમાં ખીજ કોઈ પણ વસ્તુ હોય નહિ એવા તમા ઘરમાં, લેપ આદિ જાતનું કલંક ન લાગે, તેમ તમારામાં પ્રણ જન્મ તથા દુઃખ આદિ કોઈ જાતનું કાંઈ પણ કલંક લાગશે નહિ. ૧—૧૫

અધિગતવતિ હાયૌ ચૈકમેવાનુરૂપં ત્વયિ
તરલિતજીવે જન્મદુઃખાદિ કિંચિત્ । ન લગતિ
પરિશ્ચયે સર્વતઃ સ્ફાટિકાંગે નવસદન ઇવાંકે
નિષ્કલંકે કલંકઃ ॥ ૧૫ ॥

*આ ચાળીસમા સર્ગમાં પૂન્ય, પૂજક તથા પૂજા આદિ વિકલ્પોથી રહિત જે ચિદાત્મા છે, તે જ દેવતત્ત્વ છે એમ કહેવામાં આવ્યો.

શ્રીશોગવસિષ્ઠ મહાસમાયસુમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાધના 'દેવતત્ત્વવિચાર' નામનો સર્ગ

૪૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૧ મો*

શાસ્ત્ર તથા આત્માર્થાદિની સાર્થકતા

વસિષ્ઠ ઉવાચ

શિવઃ કિમુચ્યતે દેવ પરં બ્રહ્મ કિમુચ્યતે ।

આત્મા કિમુચ્યતે નાથ પરમાત્મા કિમુચ્યતે ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોહ્યાઃ હે મહાદેવ ! હે ત્રેલો-

ક્યતા નાથ ! શિવ, પરબ્રહ્મ, આત્મા તથા પર-
માત્મા ઈત્યાદિ શબ્દોથી આપ કોને કહે છે ?
જે એમાં કોઈ પણ શબ્દની પ્રવૃત્તિ નથી તો પછી
તત્, સત્, કિંચિત્, ન કિંચિત્, શૂન્ય અને
વિજ્ઞાન ઈત્યાદિ ભિન્નાભિન્ન શબ્દોથી શું
કહેવાય છે ?

સદાશિવ યોહ્યાઃ આદિ તથા ચંતથી
રહિત અને દૈત વગરનું જે એક તત્ત્વ છે, તેનાથી
સત્ શિવ, પરબ્રહ્મ તથા પરમાત્મા ઈત્યાદિક
કલ્પિત નામોથી તેને યતોવીએ છીએ. તે તત્ત્વ
ઈન્દ્રિયોથી સમજાય એવું નથી, એટલે તે કાંઈ
ન હોય એવી રીતે રહેલ છે, તેથી તે ન કિંચિત્
પણ કહેવાય છે.

વસિષ્ઠ યોહ્યાઃ હે મહાદેવ ! બુદ્ધિ આદિ
સહિત ઈન્દ્રિયોથી જે તત્ત્વ સમજાતું નથી, તે
તત્ત્વ હોવા છતાં પણ તેને જાણવાનો કે જણા-
વવાનો ઉપાય નહિ હોવાથી, મોક્ષની ઈચ્છા-
વાળો (મુમુક્ષુ) પુરુષ નિઃશંક રહીને તેને જાણ-
વાનો પ્રયત્ન શી રીતે કરી શકે અને ગુરુ તેને
જાણાવવાનો પ્રયત્ન પણ શી રીતે કરી શકે ?

સદાશિવ યોહ્યાઃ જે પુરુષ મુમુક્ષુ હોય છે,
તે અવિદ્યાના સારિત્વક અંશરૂપ પોતાના મનને જ
સારો શાસ્ત્ર તથા સદ્ગુરુ આદિ અવિદ્યાના જ
જ સારિત્વક ભાગોથી સાફ કરે છે, એટલે પરમતત્ત્વ
સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી પોતાની મેળે જ પ્રકટ થાય
છે. જેમ યુક્તિને જાણનારો ધોધી મેલથી
મેલને કાઢે છે, તેમ મુમુક્ષુ પુરુષ પણ સારો
શાસ્ત્રોથી તથા સદ્ગુરુ આદિ અવિદ્યાના સારિત્વક

* આ એકતાળીસમા સર્ગમાં શાસ્ત્ર તથા આત્મા
વગરનું સફળપણ, નામોના ભેદોની કલ્પના, અધ્યા-
રૂપનો ક્રમ અને છેવટે અપવદ કહેવામાં આવે

ભાગોથી, મનરૂપ અવિદ્યાનો સારિત્વક ભાગને
ધોયા કરતો જ રહે છે. એમ કરતાં કરતાં કાકતાલીય
ત્યાયની રીતિ પ્રમાણે અવિદ્યાનો સંપૂર્ણ નાશ થઈ
જાય છે; એટલે પછી આવરણથી રહિત થયેલો
આત્મા પોતાની મેળે જ પ્રકાશિત થઈને રહે છે,
આત્માના સ્વભાવનો એ જ નિશ્ચય છે. જેમ
એ અંગારાને લઈ સામસામા એકબીજાની સાથે
ધર્મી કરતો આળસ એ ધર્મને અંગારાનો તથા તેની
કાળાશનો નાશ થતાં, પોતાની મેળે જ જાણના
નિર્ભયપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ મુમુક્ષુ પુરુષ
પણ અવિદ્યાના સારિત્વક ભાગરૂપ સારો શાસ્ત્ર-
આદિથી અવિદ્યાના સારિત્વક ભાગરૂપ પોતાના
મનને ધાર્મી કરતાં, પોતાની મેળે જ પરમ તત્ત્વના
પ્રકાશને મેળવે છે. અવિદ્યાના જ સારિત્વક
ભાગરૂપ શાસ્ત્ર આદિથી હરોઈ રીતે આત્માનો
વિચાર કરતાં અવિદ્યાના સારિત્વક અને તામસ
ધર્મને ભાગોનો નાશ થઈ, નિર્ભય આત્માનો
ઉદય થાય છે. આત્મા બુદ્ધિ આદિ ઉપાયો
વડે પોતાથી પોતાને વિચારીને, પોતે જ પોતાનું
અવલોકન કરે છે. * કેવળ આત્મા જ છે, અવિદ્યા
મુક્ત છે જ નહિ, * એવો જે યોધ તે જ
અવિદ્યાનો ક્ષય કહેવાય છે. જે કાંઈ આ જગત
સંબંધી વસ્તુ છે, તે આત્માથી ભિન્ન નથી પણ
આત્મા જ છે એમ સમજે. આત્મસ્વરૂપ અને
તે સ્વરૂપનું જ્ઞાન સાધનોની ગરજ વગરનાં છે.
માટે ગુરુ તથા શાસ્ત્રાદિક આત્મજ્ઞાનનાં કારણો
નથી. ગુરુ લિંગ શરીરવાળો હોય છે અને
આત્મા એ લિંગશરીરથી રહિત છે, માટે ગુરુ
આત્મજ્ઞાનના સાધનરૂપ નથી. જે વસ્તુ જેનો
ક્ષય થાય ત્યારે પમાય એમ હોય, તે વસ્તુ તે
હોય ત્યાં સુધી પમાતી જ નથી. સઘળી અવિ-
દ્યાનો ક્ષય થાય ત્યારે આત્મા પમાય એમ છે.
માટે શાસ્ત્ર કે ગુરુ આદિ કાંઈ પણ અવિદ્યાના
ભાગનો જ્યાં સુધી બાંધ ન થાય ત્યાં સુધી
આત્મા જાણાતો નથી. હે વસિષ્ઠમુનિ ! જોકે
આ રીતે ગુરુના ઉપદેશ આદિ ક્રમે
આત્મજ્ઞાનનાં સાધનોરૂપ નથી, તોપણ તેઓ

કંઠમાં પહેરેલા છતાં જે હર ભુલાઈ ગયો હોય, તેના હાલની જેમ આત્માનો હાલ આપનારા છે. ગુરુત. ઉપદેશોનો કેમ પ્રવૃત્ત થતાં, શિષ્ય સમજી જાય છે; તેથી આત્મા જ્ઞેકે ખતાવી શકાય એવો નથી અને સમજાય તેવો નથી, તોપણ પોતાની જેણે પ્રકટ થાય છે. શાસ્ત્રોના અર્થોથી કે ગુરુનાં વચનોથી આત્મા પ્રત્યક્ષ થતો નથી. પણ પોતાના ધ્યાનને લીધે પોતાથી જ પ્રકાશ છે; તેમ જ ગુરુના ઉપદેશો વિના અને શાસ્ત્રોના અર્થો વિના પણ આત્મા જણાતો નથી, કેમ કે ગુરુના ઉપદેશના તથા શાસ્ત્રોના અર્થના સંયોગની સત્તા જ આત્મજ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કરનારી છે, જેમ દિવસના સંયોગની સત્તાથી લોકોની હિલચાલ થાય છે, તેમ ગુરુ, વેદાંતશાસ્ત્રનો અર્થ ને શિષ્યના હાંખા કાળ સુધીના સંયોગની સત્તાથી આત્મજ્ઞાન પ્રવર્તે છે. કેમ્ન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, આદિ અંત તથા સુખદુઃખાદિકનો વ્યાધ થાય ત્યારે પ્રકટ થતારા આત્માને શિવ, તત્, સત્ ઇત્યાદિક કદિપત નામો આપવામાં આવ્યાં છે. જેમ સઘળું જગત જુદી જુદી સત્ત્વોરૂપે નથી, પણ એક જ સત્ત્વોરૂપે છે, તે સર્વનું આધારતત્ત્વ આકાશથી પણ અધિક સ્વચ્છ છે, અંત વગરનું છે અને વ્યાવહારિક સત્ત્વથી વિલક્ષણ છે. બ્રહ્મમાં સંપૂર્ણ શાંતિ ન મળવાને લીધે (કાંઈક વિક્ષેપ રહેવાને લીધે) પાતળી વિદ્યાવાળા કહેવાતા અધિકારી શિષ્યોને મુક્ત કરવાની ઈચ્છા ધરાવનારા, જગતના અને શુદ્ધ તત્ત્વના વિચારરૂપ કલંકથી યુક્ત મનવાળા, પરમાર્થની પાસેના જીવનમુક્તના માર્ગમાં રહેનારા અને આત્માનું ચિંતન કરતારા બ્રહ્મા, ઈન્દ્ર તથા રુદ્ર આદિ લોકપાલોએ અને મહાત્મા પંડિતોએ પોતાના સેવક લોકોને માટે શાસ્ત્રનાં વાક્યોની તથા અર્થોની રચનાને માટે અને વેદોના તથા વેદ સંબંધી સિદ્ધાંતોના સાર્થકપણને માટે, નામો વગરના આત્મામાં ચિત્, જ્ઞા, શિવ, આત્મા, હૈસ, પરમાત્મા અને હૈશ્વર આદિ જુદાં જુદાં નામો કહેવામાં છે. હે વસિષ્ઠ-મુનિ! આ રીતે જે બ્રહ્મતત્ત્વ આકાશાદિ પદાર્થોના

આરોપના અધિષ્ઠાનરૂપ હોવાને લીધે જગતરૂપ છે, ત્રણે અવસ્થાઓના આરોપના અધિષ્ઠાનરૂપ હોવાને લીધે આત્મતત્ત્વરૂપ છે અને સર્વદા સઘળા પ્રકારોથી, સઘળી વસ્તુઓના, સઘળા ભાવોના નિર્બીજ કરતાર છે, તે ‘તમે પોતે જ છો’ એમ નિશ્ચય કરીને મુખી રહો. પ્રાચીન બ્રહ્મ-વેદાઓએ, શિવ, આત્મા અને પરબ્રહ્મ ઇત્યાદિ શબ્દોથી જ કેવળ ભિન્નતા રચેલી છે, પણ વાસ્તવિક રીતે સ્વરૂપમાં ભેદ નથી. હે મુનીશ્વર! જે પુરુષ નિરંતર આવા પ્રકારનું દેવાચૈત કરે, તે વિદ્વાત પુરુષ જે પરમપદમાં આપણે વગેરે પણ સેવક જેવા છીએ, તે પરમપદને પામે છે. વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે મહારાજ! આ જીવ-પણુ તથા જગતપણું બ્રહ્મમાં વિદ્યમાન ન હોવા છતાં પણ વિદ્યમાન જેવું થઈને રહ્યું છે, તે શી રીતે રહ્યું છે? એ વિષય મને સંક્ષેપથી આપે કહેવો જોઈએ.

સદાશિવ બોલ્યા : જે આ બ્રહ્માદિ શબ્દોનો અર્થ છે, તે કેવળ નિર્વિષય શુદ્ધ અનુભવ જ છે, એમ સમજો. જેમ પરમાત્માની પાસે મેરુ સ્થૂળ છે, તેમ એ અનુભવની પાસે આકાશ પણ સ્થૂળ છે, એ અનુભવ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં પ્રસિદ્ધ, ચિદ્ અને આનંદના ચોક્કસ સ્વભાવમાં રહેલા છતાં પણ અને દૃશ્યોથી રહિત છતાં પણ દૃશ્યોના સંસ્કારના જ્ઞાનને લીધે ન્યારે દૃશ્યોની કલ્પના કરવામાં આવે છે, ત્યારે ‘ચિત્’ એ નામને યોગ્ય થાય છે. જેમ પુરુષ સ્વપ્નમાં પુરુષપણામાંથી વનતા હાથીપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ દૃશ્યોની કલ્પનાને લીધે, એ ચિત્ ક્ષણમાત્રમાં અહંતાને પ્રાપ્ત થાય છે. એ ચિતને અહંકાર પ્રાપ્ત થાય એટલે તેને દેશ અને કાળની કલ્પનાઓ થાય છે. આ કલ્પનાઓ મેળવી એ જ ચિત્ સત્તા સંસ્કારના જગવાથી પવનની લહેર જેવા પ્રાણરૂપ ચલનની કલ્પના કરવાથી, તેવા ચલનને ધારણ કરીને ‘જીવ’ એ નામવાળી થાય છે. આવી રીતે મૂર્ખોની સ્થિતિમાં આવેલી એ જીવશક્તિ નિશ્ચયરૂપ સંસ્કાર જગતાં મુદ્ધિ-

પણાને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી શરીર, વાણી અને મનના સંસ્કારો જગતાં, એ આહતાને આત્માના સ્વરૂપને ચોક્કસ ઢાંચી દેનારી શબ્દશક્તિ, ક્રિયા શક્તિ તથા જ્ઞાનશક્તિની કલ્પના છે કે જે અને નેથી તે આહતાની અંદર તે પ્રત્યેક શક્તિઓરૂપે સ્ફુરે છે. એ સઘળો વર્ગ મળી તુરત સ્મૃતિને અનુકૂળ થતાં ભૂતવાળું મન થાય છે કે જે મન સંકલ્પરૂપ વસ્તુના બીજરૂપ છે. વિદ્વાનો એ મનને આતિવાહિક (નિર્વીણને યોગ્ય) દેહ કહે છે. અંદર રહેલી સાક્ષીરૂપ બ્રહ્મશક્તિથી વ્યાપ્ત થયેલું એ મન જ આત્માના સ્વયંપ્રકાશ-પણાના બળને લીધે પ્રમાતારૂપ થાય છે. આ રીતે અંદરની કલ્પના જ બહારનાં દૃશ્યોની સત્તાની કલ્પનામાં કારણરૂપ થાય છે. એ ચિત્તમાં જ કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થતી નીચેની શક્તિઓ (સત્તાઓ) બહાર ઉદય પામેલી નહિ છતાં પણ પાછળથી જાણે બહાર સ્થૂલરૂપે રહેલી હોય એવી પ્રતીત થાય છે. વાયુસત્તા, ચલન-સત્તા, સ્પર્શસત્તા, ત્વચાસત્તા, તેજના પ્રકાશવાળી ચક્ષુસત્તા, રૂપસત્તા, જળસત્તા, રસનાસત્તા, રસ-સત્તા, ગંધસત્તા, પૃથ્વીસત્તા, બ્રહ્માંડના બે પદની સત્તા, અત્યંત મોટાપણાવાળી બ્રહ્માંડસત્તા, દેશસત્તા અને સર્વેથી જોડાયેલી છતાં આકાર વગરની કોળસત્તા, એ સઘળી સત્તાઓના સમૂહનો સમાવેશ આતિવાહિક દેહના સ્વરૂપમાં જ થાય છે. જેમ બીજ ક્રમે કરીને વધવાથી અંકુર, કાંડ, શાખા તથા પાંદડાં વગેરેરૂપે સ્ફુરે છે, તેમ આતિવાહિક કે જેનું 'પુર્વજ' (દિગ્દ્રિયોરૂપી આઠ દારવાળી નગરીવાળો) એ બીજનું નામ છે, તે એ સઘળી સત્તાઓરૂપે સ્ફુરે છે. જે કાંઈ આ સઘળું છે તે આતિવાહિક દેહનું જ મહાર સ્ફુરણ છે, એમ સમજો, હે વસિષ્ઠમુનિ! વિશેષતઃસહિત કેવળ બેઠાસ્વરૂપ બ્રહ્મ જ આતિ-વાહિક દેહના ઉપર કહેલા વિભાગોવાળું થઈને સ્ફુરે છે, બ્રહ્મ સિવાય બીજનું કાંઈ જ નથી. હે વસિષ્ઠમુનિ! આ રીતે જે આ સઘળું જગત થયું છે તે અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિથી થયું છે, વાસ્તવિક

કાંઈ પણ થયું નથી, અજ્ઞાન પણ નથી, આતિ-વાહિક દેહ પણ નથી, ચિદાભાસ પણ નથી અને ચિદાભાસથી ચેતના પામેલું બીજનું પણ કાંઈ નથી. જેમ ચોક્ક જળરૂપ સમુદ્રના મધ્યમાં જે કાંઈ તરંગાદિ થાય છે, તે જળના જ વિલાસ-રૂપ હોય છે, તેમ પરમાત્મામાં સ્ફુરેલું આ જગત કેવળ પરમાત્માના જ વિવર્તરૂપ છે અને કેવળ પરમાત્માની સત્તાથી સત્તાવાળું છે; કેમ કે જે કાંઈ દૃશ્ય છે તે સઘળું અનુભવ જ છે, એમ સમજાવથી અનુભવરૂપ થઈ જાય છે એ અનુભવથી જુદું વાકતાં મુદ્દલ રહેતું જ નથી. જે વિચાર કરીએ તો, દૃશ્યોની પરમાત્માથી જુદી મનાતી સત્તા સંકલ્પના નગર જેવી થઈ જાય છે. જે જગતનું સ્વરૂપ વિચારવાથી જાણવામાં આવે તો, તે બ્રહ્મરૂપ જ થઈ જાય છે. 'જગત સંખંધી વિચાર કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી જગતનું સ્વરૂપ વાસ્તવિક છે કે નહિ' એમ પુછાય જ નહિ; કારણ કે જે વિચારથી જાણવામાં ન આવે તે વાસ્તવિક કેમ થઈ શકે? ચૈતન્ય પોતાની અંદર પોતાથી જ સંકલ્પને લીધે દૃશ્યપણાને પ્રાપ્ત થાય છે; કેમ કે એ સૂક્ષ્મ ચૈતન્યનો એવો જ સ્વભાવ છે. પ્રથમ સંકલ્પથી ક્રૂપાયેલા સૂક્ષ્મ દેહમાં જ લાંબા કાળના અવ્યાસથી સ્થૂલ દેહ પણ જેવામાં આવે છે. આવી રીતના સ્થૂલદેહના સંખંધને લીધે બ્રહ્મ જ પોતાની અંદરની સઘળી વસ્તુઓને બહાર સ્થૂલપણાને પ્રાપ્ત થયેલી દેખે છે; અને બહારની રૂપ આદિ વસ્તુઓનું દર્શન થતાં, સ્થૂલ-દેહમાંથી ચક્ષુ આદિ દિગ્દ્રિયોને પોતપોતાનાં ગોલકોમાં રહેલી દેખે છે, નહીં હાથ, પગ વગેરે અવયવોવાળા તે સ્થૂલશરીરમાં પુરુષના આકારની અત્યંત ભાવનાથી તે શરીરને પુરુષાકારે દેખે છે. અને પછી કાકતાલીયત્યાયની રીતે પ્રમાણે વ્યવહારને સંપૂર્ણ યોગ્ય થયેલ તે સ્થૂલશરીર સંતોષ અને પોષણ મેળવે છે, જીવતાં પણ જેની એ જ સ્થિતિ છે એવો દેહ મિથ્યા છતાં પણ ગંધવં-પુરતી પેઢે અને સ્વપ્નતા નગરની પેઢે ખડો

થયેલા જીવામાં આવે છે.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : આ જગત ગંધર્વનગર જેવું તથા સ્વપ્નના નર જેવું મિથ્યા છતાં દુઃખ-દાયી થઈ પડે છે, તો એ દુઃખનો કેવી રીતે નાશ કરવો ?

સદાશિવ યોધ્યા : જગત મિથ્યા છે એમ કેવળ જાણું, એ દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય નથી, પણ વાસનાના ક્ષય પર્થત મિથ્યાપણાનો આત્યંત દૃઢ નિશ્ચય કરવો એ જ દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય છે. દુઃખ વાસનાને લીધે થાય છે, પણ જે વસ્તુ વિદ્યમાન હોય તેમાં વાસના રાખવી સંભવે. જગત તો મૃગજળના તરંગની પેઠે સદાને માટે છે જ નહિ, માટે તેમાં વાસના રાખવી નહિ. જગત મુદ્દત છે જ નહિ, માટે કોને કોણ વાસના કરે એમ છે? કોને વાસના થાય એમ છે? અને શાથી વાસના થાય એમ છે? સ્વપ્નનો નર ઝાંઝવાનાં પાણીને પીએ એ વાત સંભવે જ કેમ? જે જગત દ્રશ્ય, અભિમાન, મન અને વિચાર આદિ કલ્પનાવાળું છે, તે જગત જ મુદ્દત છે નહિ, માટે જે અનુભવમાત્ર સત્ય વસ્તુ છે, તે જ કેવળ શેષ રહે છે કે જે વસ્તુમાં વાસના પણ નથી, વાસનાને ઉપજવનાર પણ કોઈ નથી અને વાસનાને યોગ્ય પણ નથી; પરંતુ જેમાં સઘળી કલ્પનાઓ દૂર થાય છે, તેવો એક કેવળ ભાવ જ છે. વ્યવહારની કે પ્રતિભાસની દૃષ્ટિએ ધ્યાનકોને જે વેતાલ દેખાય છે, તે અનુભવી માણસને નહિ દેખાતાં, તેને પોતાના સિવાય બીજું શું અવશેષ રહે છે? આ ‘જગત’ એ નામની ચિત્તાની વાસના વેતાલની પેઠે શૂન્ય છતાં ય ઉદય પામેલી છે; માટે તે વાસનાની શાંતિ થાય એટલે દુઃખની આત્યંત નિવૃત્તિ જ છે. જે માણસ અહંતામાં, જગતમાં અને ઝાંઝવાના પાણીમાં સાચા પણાનો ભરોસો રાખે છે, તે અભાગિયા માણસને ધિક્કાર છે. એવો માણસ ઉપદેશને યોગ્ય જ નથી. બ્રહ્મવેદા વિવેકી પુરુષને ઉપદેશ આપે છે, પણ જેને સારા માણસો આદર આપતા નથી, જે અનેક ખોટી શંકાઓ કરનાર

છે અને જેમને દેહનું અભિમાન દૂર થયું નથી, તેને ઉપદેશ આપતા નથી. જે પુરુષ મૂર્ખ માણસને ઉપદેશ આપે, તે પુરુષ સ્વપ્નના માણસને સોના સરખા અંગવાળી પોતાની ફીકરી આપે એના જેવો છે, એમ સમજાવું. ૧-૫૯

जीवं विवेकिनमिहोपदिशन्ति तज्ज्ञानो बाल-मुद्भ्रंसमनमयमायमुक्तम् । महं प्रहासितं किल यः कनकावदातां स स्वमदष्टपुरुषाय सुतां वदति ॥ ५९ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધમાં ‘જગન્મિથ્યાત્વ પ્રતિપાદન’ નામનો સર્ગ ૪૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૨ મો*

સૃષ્ટિ માયાકલ્પત છે

વસિષ્ઠ ઉવાચ

ततः स जीवो भगवन् दृष्टवान् देहसंभ्रमम् ।

मादि सर्गे नमःसंस्थः कामवस्थामुपैति हि ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે મહારાજ! સૃષ્ટિના આરંભમાં ચિદાકાશમાં રહેલો અને જેણે દેહ રૂપી ક્રમ દીકો હોય છે એવા તે જીવની પછી શી સ્થિતિ થાય છે ?

સદાશિવ યોધ્યા : જેમ સ્વપ્નનો નર પોતાના શરીરને તૈયાર થયેલું દેખે, તેમ ઉપર કહેલા ક્રમ પ્રમ.ણે સર્વથી વર ચિદાકાશમાં રહેલો જીવ પોતાના શરીરને તૈયાર થયેલું દેખે છે. ચૈતન્ય સર્વત્ર વ્યાપક હોવાને લીધે, જેમ સ્વપ્નનો નર પણ સઘળું કાર્ય કરે છે, તેમ સૃષ્ટિના આરંભમાં થયેલો, એ હિરણ્યગર્ભ નામનો સમર્પિ જીવ પણ આજ મુધી કાર્ય કર્યું જાય છે. પછી એ પ્રથમ થયેલો પ્રખ્યાત પુરુષ ‘હું’ સનાતન છું, હું અવ્યક્ત છું અને હું સમર્પિ પુરુષ છું’ એવી રીતનાં નામોની કલ્પના પોતામાં કરી લે છે અને બહારની વસ્તુઓમાં પણ અનેક

* આ વેતાળોત્તમા સર્ગમાં સમર્પિરૂપ તથા વ્યક્તિરૂપ સૃષ્ટિની કલ્પના થયા જ છે, એવો ઉપદેશ કરીને સદાશિવ સ્વધામમાં ગયા. એ કહેવામાં આવશે.

પ્રકરનાં નામો કલ્પી લે છે. એ પહેલાં જીવ જ કોઈ સૃષ્ટિમાં સદાશિવ, કોઈ સૃષ્ટિમાં વિષ્ણુ, કોઈ સૃષ્ટિમાં વિષ્ણુની નાલિયો ઉત્પન્ન થયેલા પ્રજ્ઞા, કોઈ સૃષ્ટિમાં કેવળ પ્રજ્ઞ. અને કોઈ સૃષ્ટિમાં દુર્ગા આદિ યોનિ નામે. કલ્પી લે છે; કારણ કે એ સંકલ્પમય પુરુષ છે અને સંકલ્પથી જ અનેક શરીરો પ્રાપ્ત થાય છે. એ પહેલાં સંકલ્પ પુષ્ટ થઈ મનરૂપી મૂર્તિને પ્રાપ્ત થઈને, જે પદાર્થને જેવી રીતનો કલ્પે છે, તે પદાર્થને તેવી રીતનો જ સારી પેઠે અનુભવે છે, એની જ કલ્પનાથી થયેલું આ સઘળું જગત દૃશ્ય વેતાલની પેઠે અસત્ છે તથા શૂન્ય જ છે, પણ ભ્રાંતિની દૃષ્ટિથી સત્ છે. અઘડતાની અને જગતની સ્થિતિ આ પ્રમાણે છે. એ આદિપુરુષ કે જે પોતે સરજેલાનો પોતે જ દ્રશ્ય થાય છે, પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાથી નિમેષમાત્રમાં પરમાત્મારૂપ થઈ જાય છે અને સ્વરૂપને ભૂલી જતાં, નિમેષમાત્રમાં અપાર સંસારમાં આવી પડે છે. નિમેષમાત્રમાં કલ્પનાથી સઘળું કરવાને સમર્થ એ આદિપુરુષ બ્રહ્મરત્ના વિષયોમાં આસક્ત થવાથી જ મહાકલ્પોની પરંપરાનો અનુભવ કરે છે. પ્રત્યેક પરમાણુમાં, સોયના છિદ્ર વગેરે પ્રત્યેક આકાશમાં અને પ્રત્યેક ક્ષણમાં પણ સૃષ્ટિઓના કલ્પોના તથા મહાકલ્પોના ઉદયઅસ્તો થયા કરે છે. એ જુદી જુદી અનેક સૃષ્ટિઓમાંથી કેટલીએક સૃષ્ટિઓમાં જે વાસનાની તુલ્યતા હોય, તો જીવોને પરસ્પર જોવામાં આવે છે, કેટલીએક સૃષ્ટિઓમાં જે વાસનાની તુલ્યતા ન હોય, તો પરસ્પરના જોવામાં આવતી નથી. પણ તે સૃષ્ટિઓનું આધિપત્ય તો સઘળા જીવોને પ્રત્યક્ષ જ હોય છે. જીવોની ભાવનાઓ ઉપરથી સર્વે સૃષ્ટિઓ થાય છે અને સૌ સૌની દૃષ્ટિથી સત્ય જણાય છે; પરંતુ તે સઘળી સૃષ્ટિઓ પરમાત્મારૂપ આકાશમાં આકાશરૂપ જ છે (શૂન્ય જ છે). પોતે સત્ પણ ન કહી શકાતી અને અસત્ પણ ન કહી શકાતી, એ સૃષ્ટિઓ સ્વપ્નના પર્વતની પેઠે અદૃશ્ય પણ થઈ જાય છે. દેશની

તથા ક્ષણની કલ્પના પણ સૃષ્ટિની કલ્પનાની સાથે જ થાય છે. માટે અમુક દેશમાં કે અમુક ક્ષણમાં સૃષ્ટિ થાય છે એમ નથી. પણ સૃષ્ટિના કરનારની કલ્પના પણ સૃષ્ટિની સાથે જ છે; માટે સૃષ્ટિનો કર્તા પણ કોઈ નથી. એ સૃષ્ટિઓ છે એમ પણ નથી, કલ્પના કરવાનું પણ કોઈ નથી અને કલ્પના કરવાની ક્ષણ પણ નથી. માટે જેમ સ્વપ્નના નગરની રચનાનું થવું તથા પાંચ પહીં જવું જરા પણ દેશનો કે ક્ષણનો રોકતું નથી, તેમ આ જગતમાં કોઈ ઉત્પન્ન પણ થતું નથી અને કોઈ નષ્ટ પણ થતું નથી; પરંતુ ચૈતન્યમાં જ સંકલ્પનું રૂપ ધરીને સઘળો અમત્કાર કરે છે, એ સિદ્ધાંત છે. જેમ સંકલ્પનો પર્વત ઘણા દેશને તથા ઘણા ક્ષણ વગેરેને રોકે છે એમ જણાતા છતાં કશાને રોકતો નથી, તેમ આ મિથ્યાભૂત જગત ઘણા દેશને તથા ક્ષણ વગેરેને રોકે છે એમ જણાતાં છતાં પણ કશાને રોકતું નથી. જેમ સંકલ્પમાં મેરુએ દેશ, ક્ષણ વગેરે કશાને રોકેલું નહિ છતાં પણ જાણે તેણે ઘણા દેશને તથા ઘણા ક્ષણને વગેરેને રોકેલા હોય એમ જણાય છે, તેમ આ મિથ્યાભૂત જગતે દેશક્ષણ વગેરે કશાને રોકેલું નહિ છતાં પણ જાણે તેણે ઘણા દેશને તથા ઘણા ક્ષણ વગેરેને રોકેલાં હોય એમ જણાય છે. જેમ પુરુષ સ્વપ્નમાં ક્ષણમાત્રમાં પોતાની મેળે પોતાનાથી જુદો થઈ જાય છે, તેમ તે પુરુષ ક્ષણમાત્રમાં ક્રીડા વગેરે યોનિઓમાં જન્મ લઈ અન્ય થઈ જાય છે. સ્થાવરોની જાતિઓ તથા જંગમોની જાતિઓ કે જેઓ આડજ આદિ ચાર ભેદથી ગણાય છે. તેઓ તથા સુદૃશ્ય માંડીને તૃણ પર્વત જાતિઓ પણ સંકલ્પથી ક્ષણમાત્રમાં પ્રકટ થાય છે. હમણાં પણ વાસનાની મુહૂર્તમાથી કેટલીએક સૃષ્ટિઓ પરમાણુ જેવી છે અને વાસનાની સ્ફુલ્પતાથી કેટલીએક સૃષ્ટિઓ અધિક સ્ફુલ્પતાથી પણ છે. ભૂતકાળની સૃષ્ટિમાં પણ એ જ ક્રમ હતો અને ભવિષ્યકાળની સૃષ્ટિમાં પણ એ જ ક્રમ થશે, એમ સમજો. આ સંસારરૂપ માયા એ પ્રમાણે મિથ્યા જ છે.

એવી ભાવનાને અભ્યાસથી દૃઢ કરવામાં આવે તો ભેદ ટળી જઈ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આત્મચૈતન્ય જો આપના પલકારાના સોમા ભાગની ફાણમાં પોતાના સ્વરૂપને બૂલી બહાર તજર કરે, તો આ સંસારરૂપ દુદૃશ્ય ઉદય પ્રાપ્ત છે. આત્માની પોતાના સ્વરૂપમાં જે સ્થિતિ છે તે જ બ્રહ્મપણું છે. શિલાના આકાશની* જેમ અનુભવરૂપ આત્મચૈતન્યની પોતાના સ્વરૂપમાં જ જે સ્થિતિ થવી, તે જ આનાદિ પ્રકાશ આપનાર 'બ્રહ્મ' એ શબ્દથી કહેવાય છે. અભિમાનની વૃદ્ધિથી જેમ જેમ સંસાર વધતો જાય છે, તેમ તેમ મિથ્યાજાત દેશા, દેશ અને કાળે કરેલી મર્યાદાઓ આવી પડતાં આત્માનો પ્રકાશ ઓછો થાય છે અને તેથી આત્મા કુદૃષ્ટ બનતો જાય છે. હે વસિષ્ઠમુનિ! લિંગશરીરરૂપ કલિપત ઉપાધિને લીધે, બ્રહ્મચૈતન્ય જીવપણાને પામી, દેહના તથા ઇન્દ્રિયો આદિના સમાગમના ક્રમથી મુગરૂપ, લતારૂપ, ક્રીડારૂપ, દેવરૂપ અને અસુરાદિકરૂપ પણ થઈ જાય છે, જેમ મજબૂત દોરામાં માળા ગૂંથાઈને રહે છે, તેમ નિત્ય, વ્યાપક, અનંત, જગતમાં રહેલ અને જગતને બતાવનાર, જે તરવમાં આ અનિર્વચનીય જગત ગૂંથાઈને રહેલું છે, તે તરવ દૂર પણ નથી, પાસે પણ નથી, ઊંચે પણ નથી, નીચે પણ નથી, તમારું પણ નથી, મારું પણ નથી, પહેલાં પણ નથી, આજ પણ નથી, સવારે પણ નથી, વ્યવહારની દૃષ્ટિએ પણ નથી, પ્રતિભાસની દૃષ્ટિએ પણ નથી અને વચમાં પણ નથી, પરંતુ દેશ, કાળ વગેરેની સઘળી મર્યાદાઓથી સંકેત છે. અંતઃકરણ આદિ સઘળા વિકલ્પો મિથ્યા જ છે. તેથી સ્વપ્રકાશચૈતન્ય વિના પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરનાર ખોળે કોઈ પણ નથી. ઘણા ઘણા વ્યવહારોથી અનુભવમાં આવેલાં લૌકિક પ્રમાણો તો જળમાં અગ્નિની પેઠે તે સ્વરૂપમાં રહી શકતાં જ નથી. હે વસિષ્ઠમુનિ! તમારા પૂછેલા પ્રશ્નોના મેં ઉત્તરો

* શિલાનું આકાશ શિવારૂપ જ છે.

આપ્યા. તમારું કહ્યાણુ થાયો, હવે અમે જ્યાં જવું છે ત્યાં જઈએ છીએ. હે પાર્વતી! ચાલો, ઊઠો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા: મહાદેવ એટલાં વચન બોલી મારી આંખેલી પુષ્પાંજલિનો સ્વીકાર કરી પોતાના પરિવારની સાથે આકાશરૂપ બુદ્ધિમાં ચાલ્યા ગયા. એ ત્રૈલોક્યના નાથ, પાર્વતીના પતિ, નીલકંઠ પધારી જતાં મેં જરાવાર રહી, હૃદયમાં તેનું સ્મરણ કર્યું અને પછી પરમ શાંત થઈને મેં આત્મારૂપ દેવતા પૂજનનો જ સ્વીકાર કર્યો અને જૂનું જડ દેવનું પૂજન છોડી દીધું ૧-૩૨

તસ્મિન્નતૈ ત્રિભુવનાધિપતાયુમેશે સ્થિત્વા
ક્ષણં તદ્વસુક્ષ્મૃતિપૂર્વમેવ । અંગીકૃત્તં નવપવિત્ર-
ચિયા મયામ્ભદેવાર્ચનં શમવતૈવ જિહ્વાસિત્તં તત્ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાશયુરુર્મા નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધના 'પરમાત્માભિધાન' નામના

સર્ગ ૪૨ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૩ મો*

રામની કૃતાર્થતા

વસિષ્ઠ ડાહ્ય

एतदुक्तं परं तेन स्वयमेव वेद्म्यहम् ।

राम त्वमपि जानीषे यथेवं समवस्थितम् ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામચંદ્રજી! મહાદેવ-
જીએ એ રીને મને તરવનો ઉપદેશ આપ્યો અને
તે પ્રમાણે હું સમજ્યો. આ જગત જે રીતે રહ્યું
છે, તે રીતે તમે પણ સમજી ચૂક્યા છો. આ
જેને આધારે દેખાય છે અને તેને જોનાર જે
જીવ છે, તે સઘળું મિથ્યા છે, તેમાં કોને સાચું
કહેવું અને કોને ખોટું કહેવું? સઘળું ખોટું જ
છે. કોઈ પ્રયત્ન કલ્પનાશકિતવાળો કોઈ ક્વિ
રાગને કલ્પવૃક્ષ કરાવે, તો તે રાજા વર્ણનના
અમત્કારથી, તે વખતે પોતામાં કલ્પવૃક્ષનો પણ

* આ ત્રેતાલીસમા સર્ગમાં વેદગ્ય સંહિત અત્યા-
રૂપ શિવપૂજન વિષે સાંભળીને, રામચંદ્રજીએ પોતાનું
કૃતાર્થપણું અને તેવી જ સ્થિતિ કહી સાંભળાવ્યાં, એ
કહેવામાં આવશે.

અનુભવ કરે છે; તો એ દૃષ્ટાંતથી સંસારના અનુભવનું બીજ કલ્પના જ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. જેમ જળમાં પ્રવાહ છે, પવનમાં ગતિ છે અને આકાશમાં શૂન્ય છે; તેમ જ આત્મામાં જગતપણું છે. મહાદેવજીએ ઉપદેશ આપ્યો તે દિવસથી માંડીને આજ દિવસ સુધી હું એકાગ્ર-પણું તે જ ક્રમથી આત્માનું પૂજન કર્યા કરું છું. હે રામચંદ્રજી ! હું બ્યવહાર કરતો હોવા છતાં પણ કશો ખેદ નહિ ધરતાં, પૂજનની એ જ પદ્ધતિને આજ સુધી અનુસર્યો છું. બ્યવહારની પદ્ધતિ પ્રમાણે જે જે ક્રિયાઓ તથા જે જે આચરણો આવી પડે છે, તે સર્વને પુખ્તો માની આત્માનું પૂજન સતત કર્યા કરું છું. જોકે સુષુ-પ્તિમાં એવું પૂજન દૂર થાય છે, તોપણ સુષુ-પ્તિમાં રહેતી અવિદ્યાની વૃત્તિરૂપ પુણ્યથી પૂજન થાય છે; તેથી મારું પૂજન કદી તૂટતું નથી; રાતદિન ચાલ્યા જ કરે છે. જોકે આવી રીતનું પૂજન સઘળાં પ્રાણીઓ સતત કર્યા કરે છે, તો-પણ તેઓને ક્ષણ મળતું નથી. તેનું કારણ એ છે કે તેઓને તેવી સમજણ નથી. યોગીઓ તેવા પ્રકારની સમજણથી પૂજન કરે છે, માટે તેઓને તે પૂજનનું ક્ષણ મળે છે. હે રામચંદ્રજી ! તમે આવી દૃષ્ટિ રાખી, આસક્તિ વગરના ચિત્તાથી, આ સંસારરૂપ ચરણમાં વિહાર કરો, એટલે તમને કેઈ જાતની મંઝવણ નહિ આવે. હે ભક્ત! નિયમોવાળા રામ ! ધનતા કે ધંધુના વિયોગથી, મોટું દુઃખ આવી પડે ત્યારે પણ આ દૃષ્ટિનો આશ્રય કરીને વિચાર કરજો. ધનનો કે ધંધુઓનો ઉદય કે ક્ષય થાય, તેમાં સુખ કે દુઃખ ધરતો નહિ; કેમ કે સર્વદા સંસારના સઘળા દેખાવો નારા પામનારા જ છે. વિષયોની ગતિ મનને બાકુળ કરનારી છે, એ તમે જાણો છો. વિષયો પ્રથમ આવે છે, પછી ભય છે અને ગદ્યા પછી પોતાની વસનાથી પુરુષને દુઃખી કરે છે. પ્રેમ અને ધન વિષયોની જેમ અકસ્માત્ થયેલાં નિમિત્તોથી પ્રાપ્ત થાય છે અને અચાનક થયેલાં નિમિત્તોથી જ જતાં રહે છે. હે નિર્મળ મનવાળા

રામચંદ્રજી ! જગતની તે ક્રિયાઓ તમારી નથી અને તમે તેઓના પણ નથી. આ પ્રકારનું જે કાંઈ આ જગત છે તે તુરંજ જ છે, માટે વથા શોક શા માટે ધરો છો ? હે ચૈતન્યમાત્ર વ્યાપક સ્વરૂપવાળા ! જે કાંઈ જગત છે તે તમારો જ વિવર્ત છે, માટે પોતાના સ્વરૂપના વિવર્તમાં હર્ષ કે શોક કરવા ઘટતો નથી. હે રામચંદ્રજી ! તમે ચૈતન્યમાત્ર સ્વરૂપવાળા છો અને જગત તમારથી ભિન્ન નથી, માટે તમને કોઈ પણ પદાર્થમાં 'આ ત્યાન્ય છે અને આ શાલ્ય છે' એવી કલ્પના કેમ થવી ઘટે ? આ રીતે જગતરૂપી ચક્રની ચંચળતા ચૈતન્યરૂપ છે અને જગત પણ ચૈતન્યરૂપ છે, તો પછી સમુદ્રના તરંગોને માટે હર્ષ કે શોક ન હોય. તમે આ જગત સંબંધી પદાર્થોને માટે શા સારુ હર્ષ કે શોક કરો ? તમે આજથી ચૈતન્યમાં સ્થિર થઈ, સુષુપ્તિ જેવી સ્થિતિને ધારીને તુરંચસ્યારૂપ (જીવમુક્ત) થાઓ. સઘળી વિષમતાઓથી રહિત, જગતના સઘળા દેખાવોને ધ્રુવરૂપ સમજનારા સ્વયંપ્રકાશરૂપ, ઉદાર બુદ્ધિવાળા અને સર્વદા આત્મપૂજનમાં જ નિષ્ઠાવાળા થઈને ભરપૂર સમુદ્રની પેઠે રહો. હે રામચંદ્રજી ! આ સઘળું તમે સાંભળ્યું અને તેથી તમે પૂર્ણબુદ્ધિવાળા થયા છો. હવે જે કાંઈ બીજું પૂછવાની ઈચ્છા હોય તે પૂછો. વિચારના આરંભમાં (વૈરાગ્ય પ્રકરણમાં) જે જે પ્રશ્નો તમે કર્યા હતા, તે પ્રશ્નોમાંથી હવે કાંઈ પૂછવું રહ્યું હોય તો પૂછો.

રામ બોલ્યા : હે ગુરુમહારાજ ! હમણાં સંપૂર્ણ રીતે મારો સંશય ટળી ગયો છે, જે કાંઈ જાણવાનું હતું તે સઘળું જણાઈ ચૂક્યું અને સ્વાભાવિક અર્થાંક તૃપ્તિ પ્રાપ્ત થઈ. હે મહામુનિ ! અજ્ઞાન, દિવ્ય, દૃશ્ય કે કલ્પના કાંઈ છે જ નહિ. તે સમયે મને જે અજ્ઞાન હતું તે હમણાં શાંત થઈ ગયું. આત્માના અજ્ઞાનને લીધે 'આત્મામાં માયારૂપ કલંક છે' એવી જે ભ્રાંતિ તે સમયે હતી, તે હવે તમારી કૃપાથી ટળી ગઈ છે. આત્મા

જન્મતો નથી, મરતો નથી અને માયારૂપ કલક-
વાળો પણ નથી. આ સઘળું જગત પ્રલ્લભો વિવર્ત
છે અથવા પ્રલ્લ જ છે એમ સમજવાથી મારા
સઘળા પ્રશ્નો, સઘળા સંશયો અને સઘળી ઈચ્છાઓ
આત્યંત શાંત થઈ ગઈ છે. જેમ વિશ્વકર્માના
ચંત્રમાં ફરવાથી સૂર્યનું ચિંબ શુદ્ધ અને નિર્મળ
થયું હતું, તેમ મારું ચિત્ત શુદ્ધ અને નિર્મળ
થયું છે. પ્રાપ્ત થયેલા શિષ્યોનો ઉદ્ધાર કરવા
સાધુઓએ કહેલાં સઘળાં સાધનોના ઉપદેશોમાં
મારે કશી ઈચ્છા રહી નથી. જેમ મેરુપર્વત
સુવર્ણની આકાંક્ષા વગરનો છે, તેમ હું સાધુ-
ઓની આકાંક્ષા વગરનો થયો છું. જે વસ્તુમાં
મને આશા કે તૃષ્ણા રહે તેવી કંઈ વસ્તુ છે
જ નહિ. સઘળા જગતમાં મારે ગ્રહણ કરવા,
ત્યજવા કે ઉપેક્ષા કરવા લાયક કંઈ છે જ નહિ.
હે મહામુનિ ! 'આ તજવાલાયક કે લેવાલાયક છે,
આ સત્ છે અને આ અસત્ છે' એવી રીતની
ચિંતા હોવી એ એક ભ્રમ છે અને તે મારો ભ્રમ
સારી પેઠે શાંત થઈ ગયો છે. હું સ્વર્ગને ઈચ્છતો
નથી, તેમ રૌચ નામના નરકનો દેષ પણ કરતો
નથી; પરંતુ ભ્રમણ વગરના મંદરાચળની પેઠે
સ્વરૂપમાં જ સ્થિર રહ્યો છું. ત્રણ લોકરૂપ ક્ષીર-
સાગરની ભરતીનો કણેકણ બીંખી નાખી, આ
કામરૂપી મંદરાચળ શાંત થયો છે કે જે હાંખા
કાળ સુધી ભમ્યો હતો. હે મહામુનિ ! 'આ
જગત પ્રલ્લરૂપ પણ નથી પણ જેવું દેખાય
છે તેવું ને તેવું જ છે' એવી સમજણવાળા
મૂઠના મનમાં 'આ સારું છે અને આ ખોટું
છે' એવી કલ્પના સદા રહ્યા જ કરે છે, જે દુષ્ટ
સોદેહોની જાળથી આધિક સંતાપ આપે છે. હે
ગુરુ મહારાજ ! જગત સાંપંધી ધન આદિ જે
વસ્તુને માટે મૂઠ પુરુષ કંગાળ થને છે, તેવી
કોઈ પણ વસ્તુ હોય તેમ તત્ત્વદૃષ્ટિથી જ્ઞેતાં આપ-
ણને લાગતું નથી. ત્રિમિત્ર તથા વ્યાકુળ તરંગો-
વાળા, જડ અને વિનાશી, આ ભવસાગરમાંથી
અમે આપતી કૃપાથી જ તૃપ્ત છીએ, સંપત્તિ-
ઓનો અવધિ નાણ્યો છે અને આપદાઓનો
શ્રીયોગ. -૨-૯૦

છેડો પણ જોવામાં આવ્યો છે. હે ગુરુ મહારાજ !
સર્વોત્તમ સારને માટે પણ હવે અમારે સંકપણું
રહ્યું નથી અને અમે પૂર્ણ થયા છીએ. મારું
મન આશારૂપી હાથીને તારી નાખીને, આ
સંસારરૂપી સમુદ્રમાં ખીજઓથી ભેદી શકાય
નહિ, એની પ્રખળ વીરતાને પ્રદર્શ થયું છે. મારું
મન સઘળા વિકલ્પોથી રહિત થયું છે, આશાથી
નિવૃત્ત થયું છે, કૃપણતા વગરની દૃઢ સ્થિરતાવાળું
થયું છે, મોહાક્રમમાંથી સઘળી સ્વચ્છ વસ્તુઓ
કરતાં પણ આધિક સ્વચ્છ થયું છે, અંદર
આનંદ પામ્યું છે અને આત્યંત ઉત્તમ થયું છે.

परिणलितविकल्पानामुपेतं प्रगलितबालंम-
दीनसारसत्त्वम् । त्रिजगति यदतिप्रसन्नरूपं प्रमु-
दितमनरनुत्तमं मनो मे ॥ ૩૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયજ્ઞમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધનો 'વિશ્રાંતિવર્ણન' નામનો સર્ગ
૪૩ મો સમ.મ

સર્ગ ૪૪ મો*

જ્ઞાનની દહતાના ઉપાય

વસિષ્ઠ ઉવાચ

કેવલેન્દ્રિયઃ સાદૈર્વર્તમાનાર્થવર્તિના ।
મસગમેન મનસા યત્કરોષિ ન તત્ કૃતમ્ ॥૧॥
વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! રાગાદિક-
થી રહિત ઈન્દ્રિયોની સાથે ચાલુ વિષયોમાં જ
રહેતારા પણ ભૂત-ભવિષ્યનું ચિંતન નહિ કર-
નારા અને કર્તાપણના અભિમાન વગરના મન-
થી જે કરો છો, તે કર્યું જ ન કહેવાય. પ્રત્યેક
વસ્તુ મળતાંની સાથે જેવો સંતોષ આપે છે
તેવો સંતોષ તે પછી આપતી નથી, એવો અનુ-
ભવ કોને નથી થયો ? પ્રત્યેક વસ્તુ લાભના સમય-
માં જેવો સંતોષ આપે છે, તેવો સંતોષ બીજા
સમયમાં આપતી નથી; એટલા માટે ક્ષણિક સુખ
આપનારી વસ્તુમાં મૂર્ખ જ રાગ બાંધે, બીજા
ન બાંધે. લાભના સમયમાં સંતોષ થાય છે તેનું

* આ ચૂંવાડીસમા સર્ગમાં ઈચ્છાના ત્રણથી
મંડિત મનના કષ્ઠ પર્યંત, આસકિતના કષ્ઠના જે જે
ઉપાયો છે તે તે જ્ઞાનની દહતાને માટે કહેવામાં આવશે.

કારણ પણ ઈચ્છાની સમાપ્તિ થઈ ચો જ છે. સંતોષ પછી આસંતોષ તો છે જ, એટલા માટે વાંછનાને જ છોડી દે. કોઈ સમયે કાળજી ફેરફારને લીધે તમને કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા થય, તો પણ તમારે અહંભાવરૂપી કાઠરમાં ફરીવાર દૂબળું નહિ. હે સમયંદ્રજી! આત્મજ્ઞાનરૂપી પર્વતના શિખર ઉપર તમને શાંતિ મળી છે, તો હવે અહંભાવરૂપી મોટા ખાડામાં પડવું ન જોઈએ. જેને પોતાના અખંડ સ્વરૂપનું સ્મરણ થયું હોય અને બ્રહ્મવેતાપણાવરૂપ મેરુપર્વતના શિખરમાં જેની સ્થિતિ થઈ હોય, તેને માતાના ગર્ભાશય જેવા અહંભાવરૂપી પાતાળમાં પડવું સંભવે જ નહિ. તમારો સ્વભાવ સમતામય અને સત્યતામય જ્ઞેયમાં આવે છે, તે ઉપરથી 'ધારુ' છું કે તમારા વિકલ્પો શીણ થઈ ગય. છે અને અવિદ્યા હણીઈ ગઈ છે. સૌમ્ય તથા પૂર્ણસમુદ્ર જેવી તમારી નિર્ભય સમતા 'રમ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ પ.આ છે' એમ મને જણાવે છે. તમે આસક્તિરહિત થઈને છુવો, નિરતિશય આનંદના લાભને લીધે તમારી આશા નિરાશા બંને અને વિષયોની ભાવના અભવને પ્રાપ્ત થાઓ. તમે જે જે વસ્તુઓને દેખો તે તે વસ્તુઓમાં પરિપૂર્ણ ચૈતન્યધન પરબ્રહ્મ સત્તાસામાન્ય રૂપથી રહેલું છે, એમ સમજો. જે તમને સ્વરૂપનું અજ્ઞાન હોય તો ધ્યાન યા છે અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય તો 'ધ્યાન્ય નથી; એટલા માટે મનનાદિની દૃઢતાથી તમે ખોતે જ પોતાના આત્માને જાગ્રો. ભોગનું સુખ પ્રિય લાગે ન લાગે અને પ્રારબ્ધથી પ્રાપ્ત થયેલું દુઃખ પણ પ્રિય લાગે, એવી આકાશના જેવી કોમળ જે સમતા તે જ વાસનારહિતપણું છે એમ સમજો. જે અંદર વાસના નહિ હોય અને ઇન્દ્રિયોથી ક્રિયાઓ કર્યા કરશો, તો સેંકડો આદ્ય તો થયા છતાં, આકાશની જેમ વિહારવધ થશે નહિ. જ્ઞાતા, જ્ઞાન તથા જ્ઞેય ઈત્યાદિ વિષયોને તથા દુઃખને પણ આત્માની સાથે એક કરી દઈને, શાંતપણાથી અનુભવશો તો તમને ફરી વાર સંસારનો ફેરો

થશે નહિ. સંસારનો ઉદય ચિત્તાની ગતિથી છે અને ચિત્તાની ગતિ ચેક્રાતાં સંસારનો નાશ છે, એટલા માટે વસના તથા પ્રાણને રોકી મનને ગતિ વગરનું કરી તાબો. સંસારનો ઉદય પ્રાણની ગતિથી છે અને ચિત્તાની ગતિ ચેક્રાતાં સંસારનો નાશ છે, એટલા માટે પ્રાણને આભ્યાસથી અને પ્રયોગથી ગતિરહિત કરો. અજ્ઞાન આવવાથી કર્મોનો આરંભ થાય છે અને અજ્ઞાનનો નાશ થવાથી કર્મો મટી જાય છે; એટલા માટે બ્રહ્મત્કાર કરી, ગુરુથી, શાસ્ત્રાર્થથી તથા સાંયમથી અજ્ઞાનને દૂર કરો. જેમ આકાશમાં વાયુના અને રજના ચલનથી મલિનતા ઊઠે છે, તેમ ચૈતન્યમાં ચિત્તાના ચલનથી આ અતર્કરૂપ જગત ઊઠેલું છે, જેમ અતેજ છિદ્રોમાં પેટેલા સૂર્યના પ્રગટના અને ભીતના સંબંધી વિચિત્ર રંગો દેખાય છે, તેમ દૃશ્યોના અને મનના સંબંધથી આ જગત દેખાય છે. વિષયોનો અને મનનો સંબંધ તથા તો જેમ ચિત્તાના ચુરચુલને જગત ભાસતું નથી, તેમ જીવતા ચુરચુલને જગત ભાસે નહિ. જેમ જળના ચલનથી ઊઠેલી લહરી જળ શાંત થતાં આપોઆપ શમી જાય છે, તેમ ચિત્તાના ચલનથી ઊઠેલી મત્તા ચિત્તા શાંત થતાં આપોઆપ શમી જાય છે. વાસનાના ત્યાગથી, બોધથી અથવા પ્રાર્થના રોધનથી ચિત્તા ગતિ વગરનું થઈ જાય, તો પછી સંસારનો સંભવ કેમ રહે? વાસનાના નિરોધથી અથવા પ્રાણના નિરોધથી ચિત્તા પોતાનો સ્વભાવ ભૂલી જાય છે અને ચિત્તાને જે પોતાનો સ્વભાવ ભૂલી જવો તે જ પરમ વદ છે. વિષયો તથા ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ થતાં જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે વાસ્તવિક રીતે જોતાં બ્રહ્મસુખ જ છે, એવી બ્રહ્મદૃષ્ટિથી જો સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય, તો મનનો નાશ થયા વિના રહે જ નહિ, જેમાં ચિત્તાનો ઉદય થતો નથી, એવું અકૃત્રિમ બ્રહ્મસુખ જેમ નિર્જળ દેશમાં સરોવર મળવું સંભવતું નથી, તેમ સ્વર્ગોદ્દિષ્ટમાં પણ મળવું સંભવતું નથી. જ્ઞાન તથા લાભથી રહિત જે બ્રહ્માનંદરૂપી અપાર સુખ ચિત્તામાં

શાંત થવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું વાણીથી વર્ણન કરી શકાય એમ નથી. એ સુખ ઉદય પણ પામતું નથી અને અસ્ત પણ પામતું નથી. યોધથી ચિરાનો નાશ થાય છે અને ભ્રાંતિથી ચિરાની પ્રતીતિ થાય છે. જેમ બાળકની આગળ કલ્પનામાત્રથી વેતાલ ખડો થાય છે, તેમ ખોટી સમજાયથી આપણી આગળ આ સંસારરૂપ મોહ ખડો થયો છે. જેમ તાંબા પર સોનાનો પટ દેવામાં આવે તો તે ત્રાંબું દેખાતું નથી, તેમ જ્ઞાનીઓનું ચિરા વિદ્યમાન છતાં પણ યોધરૂપ પટ દેતાંની સાથે જ નહિ જેવું થઈ જાય છે. જ્ઞાનીનું જે ચિરા તે ચિરા કહેવાતું નથી, પણ સત્વ પ્રહંભાય છે. જેમ તાંબું સોનાના પટને લીધે બીજા નામવાળું તથા બીજા રૂપવાળું થઈ જાય છે, તેમ ચિરા યોધને લીધે બીજા નામવાળું તથા બીજા સ્થિતિવાળું થઈ જાય છે. ચિરાતું જે ભ્રાંતિથી બીજાપણું છે, તે ન રહે એટલે ચિરાનો લય થયો સમજ્યો. જે પદાર્થ હોય તેનો પૂરેપૂરો નાશ થવો સંભવનો જ નથી, એટલા માટે યોધથી ચિરાતું ભ્રાંતિઓથી રહિત પડ્યું થાય એ જ ચિરાનો નાશ છે. વિકલ્પવાળા ચિરા આદિ પદાર્થો સસલાનાં શિંગડાંની પેઠે જ છે. ચિરા આદિ સઘળા પદાર્થો આત્માના જ વિર્ભા છે, માટે આત્માના યોધથી લીન થઈ જાય છે. સત્વપણાને પામેલું ચિરા જગતની સ્થિતિમાં કેટલાક કાળ સુધી એથી અત્રસ્થા- (સમાધિમાં) વિહાર કરીને પછી તુરિયાતીત થઈ જાય છે. હે રામચંદ્રજી! જે અપંક અને ભરપૂર બ્રહ્મ છે, તે જ અનેક ભુવનોરૂપી ભ્રાંતિઓના સમૂહરૂપે દેખાય છે. બ્રહ્મ એક છતાં પણ સર્વત્ત્વપણાથી અનેકરૂપે દેખાય છે, માટે બ્રહ્મ વિના બીજું કંઈ હોવું સંભવતું જ નથી. જેમ હૃદયમાં મનોરથથી કલ્પયેલાં નગરો વગેરે પદાર્થો દૃશ્યમાં રહી શકતા નથી, તેમ આ જગતનો વાસ છિદ્ર વિનાના ચૈતન્યબ્રહ્મમાં અસંભવ

હોવાને લીધે મુદ્દલ છે જ નહિ. ૧-૩૪

ब्रह्मैव सूरिभुवनभ्रमविभ्रमौघैरित्यं स्थितं
सममनेकतयेकमेव । सर्वान् संभवति नेतरदंग
किंविचिन्तादिकं च न हृदीय हि सन्निवेशः ॥३५॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણનો પૂર્વાર્ધના 'વિતસતાસૂચન' નામના સર્ગ

૪૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૫ મો*

પરબ્રહ્મનું બીલારૂપે વર્ણન

વસિષ્ઠ કવાન

અત્રેમામવબોધાય વિભયોહ્લાસકારિणीम् ।

અપૂર્વાં ચૈવ સંકેપાદ્રામ રમ્યાં કથાં શુણુ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી! આ વિષયમાં યોધને માટે વિરમયનો ઉલ્લાસ કરનારી અને રમણીય એક અપૂર્વ કથા કહું છું, તે સાંભળો. હજારો યોગનોના વિસ્તારવાળું, નિર્ભય, સ્પષ્ટ અને હજારો યુગો વીતવા છતાં ધણુ જે કદાપિ પાકી જતું નથી એવું એક મોટું બીજું છે. એ બીજું અવિનાશી રસથી ભરેલું છે, અમૃત કરતાં પણ અધિક મધુર સારવાળું છે અને જૂનું છતાં પણ બાલચંદ્રની કળાના જેની કોમળતાથી સુંદર છે. જેમાં મેરુપર્વતનો પણ સમાવેશ થાય એવું છે, મંદરાચળ જેવું દૃઢ છે અને મહાકલ્પાંતના વંદોળિયાના વેગથી પણ ચલિત થતું નથી. લાગે, ફરોડો અને પરાધો યોગનોથી પણ જેના વિસ્તારનું વર્ણન થઈ શકે નહિ એવું છે અને જગતની સ્થિતિના આદિ મૂળરૂપ છે, જેમ પર્વતની આગળ સાર્થના કણો અત્યંત ઝીણાલાગે છે, તેમ એ બીલાની આગળ મોટાં મોટાં પ્રભાંટો અત્યંત ઝીણાં લાગે છે. હે રામ ચંદ્રજી! કરતા રસથી ભરપૂર અને ભારે સ્વાદવાળા એ બીલાના રસના અત્રસ્કારથી પ્રભાંટ ની અંદરના કોઈ પણ રસનો અત્રસ્કાર અધિક થઈ શકે એમ નથી. એ બીજું એના રસવાળું

* આ પિરત.ળીસમા સર્ગમાં નિરતિથય આનંદરૂપ પરબ્રહ્મનું બીલારૂપે વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

છતાં પણ પાકીતે કદી પડતું નથી અને સર્વદા પાકેલું છતાં પણ જૂનું થતું નથી. પ્રજ્ઞા, વિજ્ઞા, ઈન્દ્ર તથા સદ્ર આદિ કોઈ વૃક્ષ લોકો પણ એ બીલાની ઉત્પત્તિને, મૂળને કે કોઈ ટાને જાણતા નથી. આ મોટા આકારવાળા ફળના ચમકુર, વૃક્ષ, પુષ્પો, થડ, મૂળિયાં કે શાખાઓ એમાંનું કશું જોતામાં આવતું નથી. એ પિંડાત્મક ઘાટ આકરવાળા અને લાંબા વિસ્તારની જડાઈવાળા ફળનું ઉત્પત્તિ કે વિકાર આદિ પરિણામ પણ જ્ઞેયમાં આવતું નથી. સ્વર્ણમાં ફળોતા સાર રૂપ આ મોટા બિલમાં કળિયા તો છે જ નહિ. આ બીલાનો ગર્ભ વિશાળ છે, નિરંજન છે, નિર્વિકાર છે. યથારતી જેમ છિદ્રોથી રહિત છે, ખૂનમના ચંદ્રધિખતી પેઠે તેમાંથી અમૃત ઝર્ચી કરે છે, પોતાના અનુભવથી જ જાણાય એવા રસને ઝર્ચી કરે છે, સઘળાં સુખોતા ભંડારરૂપ છે, શીતળ પ્રકાશ આપનાર છે, પહાડ જેવો સ્થિર છે અને અમૃતના પિંડ જેવો છે. એ બીલામાં રહેતો ઉત્તમગર્ભ બીલાના જ અમરકાર રૂપ છે, બીલાથી અમય નથી, બીજા પદાર્થોથી સંલિપ છે અને ત્રણે પ્રકારની મર્યાદા વિનાનો છે. સઘળા પ્રકારના ભેદો જેતો વિવર્ત છે એવી પોતાની સ્થિતિની વિલક્ષણતાને નહિ છોડતા, સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મતાવાળા, સ્થૂળથી પણ સ્થૂળતાવાળા અને પુરાતન છતાં પણ વિકાર વગરના એ ગર્ભે “આ હું છું” એવી કલ્પનાથી મિથ્યાભૂત અવિદ્યારૂપ મળતે જગતરૂપે ઉત્પન્ન કરીને આ અજ્ઞાનમૂલક ભેદાદિની ભાવના કરી છે. એ ગર્ભે “હું છું” એવા અલંકારનો ઉદય થતાં તરત જ આકાશાદિક ભૂતોથી તથા શબ્દાદિ તન્માત્રાઓથી ગોઠવાયેલાં પ્રજ્ઞાંડોરૂપ પરમાણુઓથી વ્યાપ થયો છે. પોતાના જૂના રહેઠાણને નહિ છોડતાં છતાં પણ તે ગર્ભે આવા અનુક્રમથી વ્યવહારમાં સમર્થ થયેલ છે. અપણ રૂપવાળી તે ગર્ભની વ્યવહારશક્તિએ નિર્વિકાર સ્વરૂપમાં જ આવા પ્રકારનો જગતરૂપ દેખાવ ફેલાવ્યો છે કે જે દેખાવ “આ અપાર આકાશ છે, આ કાળ

છે, આ નિયમ છે, આ ચલનરૂપ ક્રિયા છે. આ સંકલ્પનો વિસ્તાર છે, આ જુદી જુદી દિશાઓ છે, આ સમન્વેષ છે, આ ત્યાગ્ય છે, આ ગ્રાહ્ય છે, આ તુંપણું છે, આ હુંપણું છે, આ તેપણું છે, આ ઊંચે રહેલા સ્વર્ગોદિક લોકોનો સમૂહ છે, આ નીચે રહેલા પાતાલાદિક લોકોનો સમૂહ છે. આ આગળ છે, આ પછામાં છે, આ પાછળ છે, આ સમીપ છે, આ અંતિ દુર છે, આ ભૂત છે, આ વર્તમાન છે, આ ભવિષ્ય છે, આ ચંદ્રે રહેલી ધણી ઘણી કલ્પનાઓરૂપી કમળોતા સરોવરરૂપ અને મોટા મોટા દેવતાઓના ક્રીડા-મંડળરૂપ પ્રજ્ઞાંડમંડળ છે. આ અનંત કલ્પનાઓરૂપી રચનાના રહસ્યથી ચારે બાજુ વિસ્તાર પ.મેલી અને વિજ્ઞાના હૃદયકમળની ડાંડીરૂપ લોકોની હાર છે. આ સર્વ સ્થળમાં રહેલા મહા-રુદ્રના ગણોથી પૂરાયેલાં ક્રાંતરોવાળી અને જેમાં તારાઓ ખરવાના સમયમાં ભારે પ્રકાશ થઈ રહે છે એવી લાંબી આકાશની સ્થિતિ છે. આ ઉત્તર દિશામાં જગતરૂપી કમળની ડાંડીરૂપ અને ચંદ્રરૂપી ચળકતા અમૃતમય રસમાં લંપટતા ધરાવતારા દેવરૂપી ભ્રમરોવાળો મેરુપર્વત છે. આ રજ્જેબુલ્બી થતાં નરકોથી તથા દુઃખોથી જામેલા મૂળવાળા, જગતરૂપી જૂના વૃક્ષની ઊંચા સુગંધવાળી પુષ્પોની મંજરી જેવો સ્વર્ગ-લોક છે અને આ તારારૂપી કેસરોવાળું, પ્રજ્ઞારૂપી માહાસાગરના કિનારામાં રહેલું તથા જેનો ક્રમાંય છેડો જ દેખાતો નથી એવું આકાશરૂપી સરોવર છે. આ કમેરૂપી મૂડોવાળું માસ તથા ઋતુ આદિરૂપ અપણ તરંગોવાળું જન્મ-મરણરૂપ ચક્રોઓમાં રહેલાં ઘણાં ઘણાં પ્રાણીઓવાળું સઘળી વસ્તુઓના આશુબ્યના આપને આપનારું ફણ તથા કલ્પ આદિરૂપ પાંદડાંવાળું સૂર્ય તથા ચંદ્ર આદિરૂપ કેસરોવાળું અને આકાશરૂપી કમળવાળું કાળરૂપી સરોવર છે” આ જન્મ તથા વૃદ્ધિ આદિ વિકાસોથી ભરેલી જ્ઞાનમરણરૂપ વિષ્ણુચક્રા (કોલેરા) છે અને આ વિદ્યા તથા અવિદ્યાના વિલાસોથી ભરેલા શાસ્ત્રોર્થો

છે. આ રીતે તે બીલાના પોતાના ગર્ભનો અમ-
ત્કાર જ સંકલ્પોની તે તે સ્થિતિની અંદર આવા
આવા પ્રકારોના દેખાવવાળો થયો છે. અપવાદની
દૃષ્ટિથી જોતાં બ્રહ્મચૈતન્ય શાંત છે, સ્વસ્થ છે,
સઘળા પ્રકારના વાધોથી રહિત છે, સૌમ્ય છે
અને ભાવના વગરનું છે. તે બ્રહ્મચૈતન્ય સંકલ્પથી
કર્તાપણું અને સંકલ્પના અભાવથી અકર્તાપણું
ધરાવે છે. એ ચૈતન્યશક્તિ એક જ છતાં અનેક
જેવી જણાય છે, અનેક રૂપવાળી જણાતા છતાં
એક જ છે જ્યાં જોઈએ ત્યાં એની એ છે,
સત્ય છે, આખંડ છે, સંપૂર્ણ શાંતિથી ભરપૂર
રૂપવાળી છે, સર્વાત્મક છે અને અત્યંત મોટી
છે. ૧-૩૬

एवमैकैव विविधैव विभाव्यमाना नैका-
त्मिका न विविधा ननु सैव सैव । सत्या स्थिता
सकलशान्तिरसमैकरूपा सर्वात्मिकातिमहतीतिरूप-
शक्तिः ॥ ૩૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વધ્વનિ 'બિલ્વોપાખ્યાન' નામનો સર્ગ
૪૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૬ મો*

બ્રહ્મનું શિલારૂપે વર્ણન

રામ ઉવાચ

भगवन्सर्वकारक स्वयैषा बिल्वरूपिणी ।

महाविद्घनसत्तह कथितेति मतिर्मम ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે સઘળા સારને જાણનાર,
હે ગુરુમહારાજ ! જે આપાર ચૈતન્યધન બ્રહ્માંની
સત્તા છે, તેને જ આપે આ બીલારૂપે કહી એમ
હું ધારું છું. આ સઘળું અહંતા આદિ જે
ફેસાયું છે તે બ્રહ્મતા ગર્ભરૂપ જ છે. કિત્વ કે
એકત્વની કલ્પનારૂપ ભેદ જરા પણ નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેવી રીતે બ્રહ્માંડરૂપી
કોળાનો મેરુ ઈત્યાદિ ગર્ભ છે, તેમ આ બ્રહ્માંડ

* આ છેતાળીસમા સર્ગમાં બ્રહ્મ કે જે પ્રપંચના
આભાસવાળું હોવાથી કાશીગરે કલ્પેલા કમળના સમુદ્ધો-
થી થોભી રહેલા શિલાના ઉદર જેવું છે, તેનું વર્ણન
કરવામાં આવશે.

આદિ સઘળું બ્રહ્મરૂપ બીલાનો ગર્ભ છે. જેમ
બીલાનું ખોખું ગર્ભના આધારરૂપ છે તેમ બ્રહ્મા
જગતના આધારરૂપ છે એમ સમજવું નહિ.
જેમ ગર્ભ બીલાનું પરિણામ છે, તેમ જગત
બ્રહ્મનું પરિણામ નથી. જે જગત બ્રહ્મનું પરિ-
ણામ હોય તો પરિણામ પામનારા બ્રહ્મનો વિનાશ
માતવો પડે; પણ એ વિનાશ કદી સંભવતો નથી.
જેમ મરીમાં તીખાશરૂપ અમત્કાર રહ્યો છે તેમ
ચૈતન્યમાં આ જગતરૂપ અમત્કાર રહ્યો છે.
પથ્થરની અંદર કમળવતની જેમ બ્રહ્મની અંદર
આ જગત રહેલ છે; માટે જગતની સ્થિતિ
સુખુમિ જેવી શાંત જ છે. હે ચંદ્ર સરખા મુખવાળા
રામચંદ્ર ! આ વિષયમાં વિચિત્ર વિસ્મય આન-
નારી અને રમણીય એક મીઠી કથા શું છું તે
સાંભળો. કોઈ સ્થળમાં સિન્ધુ, સ્પષ્ટ, ક્રોમળ
સ્પર્શવાળી, મોટા વિસ્તારવાળી, ઘાટી અને કદી
પણ ક્ષોભ નહિ પામેલી મોટી શિલા છે. જેમ
સરોવરમાં ખીલેલાં ઘણાં ઘણાં સુંદર કમળો
હોય છે, તેમ તે શિલાની અંદર રમણીય તથા
ખીલેલાં ઘણાં ઘણાં કમળો છે કે જ્યોત્સ્નાની
સંખ્યા પણ ગણી શકતી નથી. એ સઘળાં કમળો
એકબીજામાં પરોવાયેલાં ખાંડાંવાળાં છે, પર-
સ્પરથી જુદાં છે, પરસ્પરની સાથે લાગેલાં છે,
છાતાં પણ છે અને પ્રકટ પણ છે. એ કમળોમાં
કેટલાંએક કમળો નીચાં મુખોવાળાં છે, કેટલાંએક
ઊંચાં મુખોવાળાં છે અને કેટલાંએક આડાં મુખો-
વાળાં છે, એ+ કમળો પરસ્પરને મળેલાં મૂળ-
વાળાં પણ છે. પરસ્પરમાં પરોવાયેલાં મુખોવાળાં
પણ છે, ડાંડીઓનાં જાળોની અંદર મૂળવાળાં
પણ છે, મૂળની અંદર ડાંડીવાળાં પણ છે. ઊંચાં
મોઢાંવાળાં છે, નીચાં મોઢાંવાળાં છે અને કેટલાં-
એક મૂળ વગરનાં છે. એ કમળોની સમીપમાં
કમળોની કળીના જેવી રચનાવાળા સેંકડો તથા
હજારો શંખો છે, અને કમળ જેવી રચનાવાળા
તથા મોટા આકારવાળા ચક્રોના સમૂહ છે.

+ માનસિક કલ્પનાદૃષ્ટિથી વિપરીત પણ થાય છે,
તે ઉપરથી કહે છે.

રામ બોલ્યા : સાચી વાત છે. એવી શિલા થાય છે ખરી, વિષ્ણુના ધામરૂપ શાલિગ્રામ નામના ક્ષેત્રમાં કમળવનના લક્ષણવાળી એવી મોટી શિલા મેં જોયેલી છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : તમે એવી શિલા જોયેલી છે તેનું તમને અચાંચર સ્મરણ છે. મેં જે મોટી શિલા કહી તે એ જ હશે, એમ તમે જાણો છો. પરંતુ મેં તો આ અપૂર્વ શિલા જ તમારી પાસે કહી છે કે જે શિલાના મોટા ગર્ભની અંદર સઘળું જગત છે પણ ખરું અને નથી પણ ખરું અખંડ, પ્રાણના પણ પ્રાણરૂપ, સર્વ સ્થળમાં સમાત અને અંતરાયરહિત જે ચૈતન્યરૂપ શિલા છે તે મેં તમને કહી છે કે, જે શિલાની અંદર સઘળાં બ્રહ્માંડો સ્થાપ્યા છે. ઘાટપણું, એકાન્તપણું, દુરસ્થપણું તથા અલેખપણું ઇત્યાદિ ગુણોને લીધે એ ચૈતન્ય શિલા સમાત જ છે. જોકે એ શિલા અત્યંત ઘાટાં અંગોવાળી છે, તે છિદ્રોથી અત્યંત રહિત છે, આકૃતિવાળી છે, તેપણુ જેમ આકાશની અંદર મોટો પવન રહ્યો છે, તેમ તે શિલાની અંદર જગતનો સમૂહ રહ્યો છે. સ્વર્ગ, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, પર્વતો, નદીઓ અને દિશાઓ તે શિલાની અંદર છે, તે છતાં તેમાં છિદ્ર જરા પણ નથી. એ શિલામાં ઘાટાં અંગોવાળું આ જગતરૂપી કમળ, પ્રકાશ છે. એ જગત અન્ય જેવું જણાતા છતાં પણ વાસ્તવિક રીતે અન્ય નથી અને શુદ્ધ ચિદાત્મક પણ નથી, પરંતુ માયા જ છે. જેમ શિલામાં કારીગરના મનની કલ્પનાથી શંખ તથા કમળ આદિ ચિત્ર આલેખાય છે, તેમ જીવના મનની કલ્પનાથી એ શિલામાં, જૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન જગત આવેખાયેનું છે, જેમ ક્રોતરાયા વગરની શિલામાં કારીગરના મનની કલ્પનાથી પૂતળી ખડી થાય છે, તેમ ચૈતન્યરૂપ શિલામાં જીવના મનની કલ્પનાથી સઘળું જગત ખડું થયું છે કે જે સાચા જેવું દેખાય છે. જેમ દિવાની અંદર કારીગરના મનની કલ્પનાથી ખડો થયેલો કમળવન વગેરે આકાર અનેક અવયવોવાળો છતાં પણ એકરૂપ જ છે, તેમ

ચૈતન્યમાં જીવના મનની કલ્પનાથી ખડો થયેલો આ જગતરૂપી આકાર અનેક અવયવોવાળો છતાં પણ એકરૂપ જ છે. જેમ કમળવન શિલાથી જુદું ન હોવા છતાં પણ જુદી આકૃતિવાળું જણાય છે, તેમ આ જગત પણ ચૈતન્યથી જુદું નથી છતાં જુદી આકૃતિવાળું જણાય છે. જેમ શિલાની અંદર ચક્રો તથા કમળો સુષુપ્તિ જેવી અવસ્થાથી રહે છે, તેમ ચૈતન્યની અંદર આ બ્રહ્માંડો સુષુપ્તિ જેવી અવસ્થાથી રહે છે. જેમ શિલાની અંદર કમળોની પંક્તિ અને મરીની અંદર તીખારા પણ ઉદય પામતી નથી અને અસ્ત પણ પામતી નથી, તેમ ચૈતન્યમાં આ સુષુપ્તિ ઉદય પણ પામતી નથી અને અસ્ત પણ પામતી નથી. જેમ પતિ-પ્રત્ન સ્ત્રીના મનમાં તેનો પતિ રહે છે અને બીલામાં ગર્ભ રહે છે, તેમ ચૈતન્યમાં અંતતઃ વિકારોથી ભરેલી બ્રહ્માંડોની મંડળી રહી છે. બ્રહ્માંડો ચૈતન્યમાત્ર જ છે એમ કહ્યું તો પછી બ્રહ્માંડોની અંદરનાં શરીરો વગેરે ચૈતન્યમાત્ર જ છે એમ કહેવાની જરૂર સહેતી નથી. જેમ જળમાં જળનું પિંદુ જળમાત્ર જ થઈ જાય છે, તેમ બ્રહ્માંડો ચૈતન્યમાત્ર જણાતાં જ બ્રહ્માંડના અવયવો ચૈતન્યમાત્ર થઈને જ જાય છે. ચૈતન્ય અંત વગરનું હોવાને લીધે તેમાં સઘળા વિકારો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જગત નામમાત્રથી જ ઉત્પન્ન થયું છે, માટે નામના લયથી લય પામે છે. જે કાંઈ આ વિકારો વગેરે જોવામાં આવે છે, તે બ્રહ્મ જ છે, વિકારાદિકનો ત્યાગ પણ બ્રહ્મમાં જ છે. પદાર્થનો ત્યાગ અને પદાર્થનો અત્યાગ એ પણ બ્રહ્મ જ છે. વિકારાદિક બ્રહ્મમાં જ રહ્યું છે, બ્રહ્મરૂપે ઉત્પન્ન થયું છે અને તેની ઉત્પત્તિનો ક્રમ પણ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મમાં બીજો પદાર્થ તો અંગના પાણી જેવો જ છે, એમ સમજો. જેમ પુણ્યો તથા ફળો વગેરે સઘળું અન્યરૂપ નથી પણ બીજરૂપ જ છે અને બીજની અંદર જ છે, તેમ આ જગત અન્યરૂપ નથી પણ બ્રહ્મરૂપ છે અને બ્રહ્મની અંદર જ છે. જેમ ચંદ્રાદિ પૂર્વપૂર્વ વિકારોમાં રહેલી બીજની સત્તા જ કાળીઓમાં તથા પાંદડાંમાં

રહે છે, તેમ પૂર્વપૂર્વ કારણોમાં રહેલી બ્રહ્મની સત્તા ઉત્તરોત્તર પદાર્થોમાં પ્રાપ્ત થાય છે, માટે ત્રૈલોક્યયનો ક્રમ બ્રહ્મરૂપ જ છે. બ્રહ્માનું અને જગતનું જે દિવ્ય દેખાય છે તે ચોક્કસ જ છે; કેમ કે ચોક્કસ ન હોય તો બંનેને હતિ પહોંચે છે. જગતની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મામાં જડપણની કલ્પનાને આધીન છે, પણ બ્રહ્મ તો કદી પણ જડ સ્વભાવવાળું હોવું સંભવતું નથી. ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મ અને જડરૂપ જગત કદી પણ એ પદાર્થ નથી; કેમ કે જે જડ છે તે ચૈતન્યમાં કલ્પિત છે. જેમ મોટી શિલાની અંદર કાસીગરના મનની કલ્પનાથી કમળવન વગેરે અનેક ભેદો થાય છે અને કૂળમાં ગર્ભ આદિ ભેદ થાય છે, તેમ ઘાટા ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મામાં ત્રૈલોક્યરૂપ ભેદ થયો છે. આથી જગત બ્રહ્મથી અન્ય જેવું દેખાવા છતાં પણ અન્ય નથી. જેમ રેખાઓથી તથા ઉપરેખાઓથી વ્યાપ્ત થયેલી મોટી શિલા વાસ્તવિક રીતે ચોક્ક જ છે. તેમ ત્રૈલોક્યથી વ્યાપ્ત થઈ રહેલું બ્રહ્મ વાસ્તવિક રીતે ચોક્ક જ છે. જેમ શિલાની અંદર કમળવન વગેરે અસ્ત પણ પામતું નથી અને ઉદય પણ પામતું નથી; પરંતુ સર્વદા સુશુપ્ત જ છે તેમ બ્રહ્મની અંદર અહંતા વગેરે જગત અસ્ત પણ પામતું નથી અને ઉદય પણ પામતું નથી; પરંતુ સર્વદા સુશુપ્ત જ છે. જેમ શિલાની અંદર કમળ વગેરે રેખાઓ શિલાથી જન્મી પડતી નથી, પણ શિલારૂપ જ છે, તેમ બ્રહ્મની અંદર જીવપણું, ઇશ્વરપણું, કર્તાપણું અને જગત એ સઘળું બ્રહ્મથી જન્મું પડતું નથી, પણ બ્રહ્મરૂપ છે. જેમ શિલાની અંદર કમળોનાં ચલન, અચલન, પ્રગટ થવું અને નાશ થવો વગેરે શિલાના તત્ત્વનું દર્શન થતાં કદી પણ દેખાતાં નથી, તેમ બ્રહ્મની અંદર જીવ તથા ઇશ્વર વગેરે જગતના કર્તાઓ બ્રહ્મના તત્ત્વનું દર્શન થતાં કદી પણ દેખાતા નથી. જોકે આ જગત ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ આદિ વિલાસોવાળું જોવામાં આવે છે, તો પણ વાસ્તવિક રીતે પર્વતની પેઠે નિર્વિકાર હોવાને લીધે કદી ઉત્પન્ન પણ થતું નથી અને કદી

નષ્ટ પણ થતું નથી. જેમ ચોક્ક જ શિલામાં જુદા જુદા કાસીગરોની પરસ્પરથી વિરુદ્ધ માનસિક કલ્પનાઓ થતાં પણ શિલા ચોક્કરૂપ જ રહે છે, તેમ બ્રહ્મામાં જુદા જુદા જીવોની પરસ્પરથી વિરુદ્ધ કલ્પનાઓ થતાં પણ બ્રહ્મ ચોક્ક જ રૂપ રહે છે. બ્રહ્મામાં ત્યાં જેવો આકાર કલ્પવામાં આવે ત્યાં તેવો આકાર પ્રતીત થાય છે; ચોટલા માટે જે કાંઈ છે તે સઘળું બ્રહ્મની સત્તારૂપ જ છે, અને સુશુપ્તિની પેઠે જ રહેલ છે. અનેક પદાર્થોના વિકાસોથી ભરેલો જે આ જગતરૂપી મોટો આડંબર જોવામાં છે, તે શિલાની અંદરના કમળવન વગેરેની જેમ કેવળ વાસનામાત્ર જ છે, ચોમ સમજો. આ જગતનો વિલાસ સર્વદા વાસનામાત્ર જ છે; કેમ કે વાસ્તવિક જોતાં શાંત, ભરપૂર તથા ચૈતન્યધન પરમાત્મારૂપ જ છે. જેમ શિલાની અંદર કલ્પાયેલાં મિથ્યાભૂત કમળો કદી પણ સાચી સ્થિતિ મેળવતાં નથી, તેમ બ્રહ્મની અંદર કલ્પાયેલી સૃષ્ટિ આદિ મિથ્યાભૂત દશાઓ. કદી પણ પોતાની અલગ હાલતને પ્રાપ્ત થતી નથી. ૧—૪૧

નિત્યં સુષુપ્તપદમેવ જગદ્વિલાસઃ સમ્યક્ પ્રજ્ઞાતસમર્પિદ્ધનલાભમક્રન્તાત્ । પદ્માઃ શિલા-તરિવ સંગદશાસ્ત્વહારા દદ્વા ન દેહસુપયાતિ કદાચિદેવ ॥ ૪૧ ॥

શ્રીયોગવાસિક મહારામયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

પૂર્વપાંના ‘શિલાકોશોપદેશ’ નામનો

સર્ગ ૪૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૭ મો*

બ્રહ્માના જગત આદિ ભેદનું નિરૂપણ

વસિષ્ઠ હઝાર

ચિત્તત્ત્વમ્પ ફલસ્યેવ ચિત્તઃ સ્થાપાપરક્રમાત્ ।
લ્લસત્તાસન્નિવેશેન યઃ સર્ગ્ગ્વેતિ સ્થિતઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યાઃ ચૈતન્યતત્ત્વ જ્યાં સુધી પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે, ત્યાં સુધી જ

* આ સુકતાબીસમા સર્ગમાં ‘જેમ મોરનાં ઈંડાના રસમાં પિચ્છ આદિ ભેદ રહ્યા છે, તેમ બ્રહ્મામાં જગત આદિ ભેદ રહ્યા છે,’ એવા પ્રકારનું તાત્પર્ય કહેવામાં આવ્યો.

તેમાં સુષ્ટિ હોય છે, એમ જણાવવા માટે બીલાનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે. ચૈતન્યનું જાણે બીજા પ્રકારનું સ્વપ્ન હોય એવા ક્રમથી કલ્પયેલી પોતાની સત્તાની ગોઠવણથી આ સુષ્ટિ ચૈતન્યમાં રહેલી છે; માટે ચૈતન્યની પારમાર્થિક સત્તા છે અને સુષ્ટિની પ્રાતિભાસિક સત્તા છે, તેથી ચૈતન્યમાં કોઈ જાતનો સ્વગત ભેદ નથી. દેશ, કળ અને ક્રિયાઓ વગેરે પણ ચૈતન્યમય જ છે, માટે ચૈતન્યમાં 'આ અન્ય છે અને આ અન્ય નથી' એમ કહેવું ઘટ્ટનું નથી. સઘળા શબ્દો, સઘળા શબ્દોના અર્થો, તેઓની વાસનાઓ અને તેઓથી થતી સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ કલ્પનાઓ, તેઓને જાણનાર ત્રણે અવસ્થાઓમાં એકરૂપ હોવાથી સત્ય છે; માટે તેના જોવામાં આવતું આ જગત અત્યંત અસત છે, એમ પણ કેમ કહી શકાય? જેમ બીલાની અંદર રહેલો ગર્ભ આદિ આકાર નામમાત્રથી જુદો છે, પણ વાસ્તવિક રીતે જુદો નથી; તેમ ચૈતન્યમાં ચૈતન્યની સત્તાથી રહેલું આ જગત નામમાત્રથી જુદું છે, પણ વાસ્તવિક રીતે જુદું નથી. જેમ કુળની અંદર રહેલી કુળની જ ગર્ભાદિકરૂપ સત્તા એક છતાં પણ અનેક જેવી ભાસે છે અને વિકારવાળી નહિ હોવા છતાં પણ વિકૃત જેવી ભાસે છે, તેમ ચૈતન્યની અંદર રહેલી ચૈતન્યની જ જગતરૂપ સત્તા એક છતાં અનેક જેવી ભાસે છે અને વિકારવાળી નહિ હોવા છતાં વિકૃત જેવી ભાસે છે. જેમ અસીસામાં દેખાતું નગર સાચા નગરથી જુદું નહિ છતાં પણ જુદા જેવું પ્રતીત થાય છે, તેમ બ્રહ્મમાં રહેલું જગત બ્રહ્મથી જુદું નહિ છતાં પણ જુદા જેવું પ્રતીત થાય છે; માટે શિલાની અંદર કાસીગરના મનથી કલ્પાયેલા કમળવનનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે. જેમ ચિંતામણિમાં જુદા જુદા વિચારવાળા લોકોના મનોરથરૂપી કરોડો કુળોનો સારી રીતે સમાવેશ છે, તેમ પરમ ચૈતન્યરૂપ મણિમાં, જીવની કલ્પનાથી કલ્પાયેલાં કરોડો જગત રહેલાં છે. ચૈતન્યના ગર્ભમાં જ કૌતરાયેલા જેવું આ વિસ્તીર્ણ જગતરૂપી મોતી ચૈતન્યરૂપી

દાખડામાં જ જાણે તેથી જુદું હોય તેવું પ્રકાશ છે. જેમ સૂર્ય પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરીને, દિવસને દેખાડે છે અને પોતાનું સ્વરૂપ ઢાંકી દઈને રાત્રિને દેખાડે છે, તેમ ચૈતન્યરૂપી સૂર્ય પોતાના સ્વરૂપના ઢંકવાથી જગતના ભાવને દેખાડે છે અને પોતાના સ્વરૂપને પ્રકટ થવાથી જગતના અભાવને દેખાડે છે. જેમ સમુદ્રના ગર્ભમાં ચક્રી તથા તરંગો આદિ ગતિના ભેદો સમુદ્રમાત્ર છતાં જુદા જેવા જ પ્રતીત થાય છે, તેમ ચૈતન્યના ગર્ભમાં જગતના ભેદો ચૈતન્યમાત્ર છતાં જુદા જેવા જ દેખાય છે, માટે શિલાની અંદર કાસીગરના મનથી કલ્પાયેલા આકારનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે, જે ચૈતન્યમાં જગત છે એમ કહો તો જેમ શિલામાં કાસીગરના મનથી કલ્પાયેલી ખૂતળી છે તેમ છે; અને જો ચૈતન્યમાં જગત નથી એમ કહો તો જેમ શિલામાં કાસીગરના મનથી કલ્પાયેલી ખૂતળી નથી તેમ છે. ચૈતન્યરૂપ ગર્ભ કે જે જગત હોય ત્યારે પણ હોય છે અને જગત ન હોય ત્યારે પણ હોય છે, તે જ સત્ય છે અને જગતનું મૂળતત્ત્વ પણ એ જ છે, માટે જગત પ્રહમય છે એમ પણ કહેવાય અને તે પ્રહ્મ જ છે એમ પણ કહેવાય. જેમ શિલાના ઉદરથી જુદે પાણીએ તો કમળવન આદિ શબ્દોનો અર્થ મુદ્દલ છે જ નહિ, તેમ ચૈતન્યથી જુદું પાણીએ તો જગત મુદ્દલ છે જ નહિ. જેમ શિલાના ઉદર ઉપર દૃષ્ટિ ન કરીએ તો કમળવન આદિ શબ્દોનો અર્થ અનેક અવયવવાળો છે, તેમ ચૈતન્ય ઉપર દૃષ્ટિ ન કરીએ, તો જગત શબ્દનો અર્થ અનેક અવયવોવાળો છે. ચોટલા માટે જગત ચૈતન્યમય છે અને અદિતીય છે. જેમ કમળવન અનેક વિભાગોવાળું છતાં પણ શિલાના ઉદરરૂપે વિભાગો વગરનું છે, તેમ આ જગત અનેક વિભાગોવાળું દેખાતાં છતાં પણ ચૈતન્યના ગર્ભરૂપે વિભાગો વગરનું જ છે. જેમ ઝાંઝવાનું જળ મૂગોની દૃષ્ટિથી નિર્મેળ જળના સમૂહરૂપ છે અને વિદ્વાનોની દૃષ્ટિથી તો સૂર્યના તડકારૂપ જ છે; તેમ આ જગત અજ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિથી કૈતરૂપ છે અને જ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિથી તો શ્રવ જ છે.

જેમ ઓંઝવાના પાણીમાં પડેલો તડકો સાચો હોવા છતાં મિથ્યા જળ જેવો દેખાય છે, તેમ સત્ય બ્રહ્મરૂપ તમે મિથ્યા દેહરૂપ ભાસો છો, વાસ્તવિક રીતે તમે દેહાદિકરૂપ નથી જ. જેમ સમુદ્રનું ભરપૂર ઉદર ચલનથી રહિત છતાં પણ તેનું જળ પ્રવાહી હોવાથી તે ગતિ કરતો હોય તેમ લાગે છે, તેમ ચૈતન્યનો ગર્ભ કલ્પનાથી રહિત છતાં પણ કલ્પનાવાળા જેવો જણાય છે. જેમ શિલાની અંદર કારીગરના મનથી કલ્પાયેલા શંખોનો તથા કમળોનો સમૂહ શિલામય છતાં પણ ન્યાં સુધી શિલા ન યોજખાય ત્યાં સુધી શિલામય નથી, તેમ ચૈતન્યની અંદર જીવતા મનથી કલ્પાયેલું આ સઘળું જગત ચૈતન્યમય છતાં પણ, ન્યાં સુધી ચૈતન્યનું જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી ચૈતન્ય-સ્વરૂપ નથી. જેમ શિલાના ગર્ભની અંદર કમળવન રહે છે, તેમ બ્રહ્મરૂપ શિલાની અંદર રહેલું આ ઘાટું જગત પણ બ્રહ્મદૃષ્ટિથી જોતાં અખંડ છે, અદ્વૈત છે, સ્વચ્છ છે, જન્મથી રહિત છે અને કમળવનની જેમ શાંત જ છે, જેમ શરદઋતુનો તડકો જગતને પ્રકાશ આપે છે, તેમ નિર્ભળ બ્રહ્મ આ જગતને પ્રકાશ આપે છે અને જેમ અમૃતના પ્રવાહથી ભરેલો સૌમ્ય મંદ્ર સ્ફુરે છે, તેમ બ્રહ્મ જગતરૂપે સ્ફુરે છે. બ્રહ્મમાં સુષુપ્તની પેઠે રહેલું આ જગત શિલામાં કારી-ગરના મનથી કલ્પાયેલા કમળની જેમ અબ્યાધિત-પણાથી રહેતું નથી. અખંડ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો, જેમ બ્રહ્મમાં બ્રહ્મપણું છે તેમ જ બ્રહ્મમાં આ જગત પણ છે. જેમ તરુ ને વૃક્ષ એ બે શબ્દોના અર્થમાં ભેદ નથી, તેમ જગત અને બ્રહ્મ એ બે શબ્દોના અર્થમાં ભેદ નથી. જે આ સઘળાં બ્રહ્મોંડે છે તેઓ ચૈતન્યથી જુદાં નથી. જેમ ચૈતન્યનાં જન્મ—મરણ વગેરે કદી પણ નથી, તેમ જગતનાં જન્મ—મરણ વગેરે કદી પણ નથી. જેમ મરુભૂમિમાં પડતો તાપ જ જગરૂપે દેખાય છે, તેમ બ્રહ્મ જ જગતરૂપે પ્રતીત થાય છે. જેમ વિચારદૃષ્ટિથી જોતાં ઓંઝવાનું પાણી તડકારૂપ થઈ જાય છે, તેમ વિચારદૃષ્ટિથી જોતાં

જગત શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. જેમ ફરા વગેરે પદાર્થના વિભાગો કરતાં જડરૂપ થઈ જાય છે, ખડ, છોડ આદિ, ચિત્ર આદિ અને સઘળું જગત પણ ઉત્તરોત્તર વિભાગદૃષ્ટિથી જોતાં બ્રહ્મરૂપ જ થઈ જાય છે, મેરુ તથા તૃણ આદિ જે પંચીકૃત* પદાર્થો છે તે અપંચીકૃત ભૂતોનો સમૂહ છે. જે અપંચીકૃત ભૂતો છે, તે જ ચિત્ર છે, અને જે ચિત્ર છે, તે બ્રહ્મ જ છે, એવા ક્રમથી સ્થૂળ પદાર્થોનો ક્રમેક્રમે વિચાર કરતાં આંતે જે રૂપ યાક્રી રહે છે તે બ્રહ્મ છે. સૂક્ષ્મપણામાં પદાર્થોનું જે મૂળતરવ હોય છે. તે મૂળતરવ તે પદાર્થના સ્થૂળપણામાં વધારે સ્પષ્ટ દેખાય છે, તે પ્રમાણે જગત ચિત્રરૂપ સૂક્ષ્મ-પણામાં જે બ્રહ્મરૂપ મૂળતરવ છે, તે મૂળતરવ વિદ્વાનોને જગતના સ્થૂળપણામાં અધિક સ્પષ્ટ દેખાય છે. જેમ પરમાણુરૂપે રહેલી રસશક્તિ સ્થૂળ જળમાં સ્પષ્ટ જણાય છે, તેમ આતિ સૂક્ષ્મ-બ્રહ્મરૂપ સ્થૂળ જગતમાં આતિ સ્પષ્ટ જણાય છે. જેમ રસશક્તિ એક જ છતાં અખંડ, ખડ, છોડ, લત્તાઓ તથા સ્થૂળ જળ વગેરે અનેક પ્રકારથી ઉદય પામે છે, તેમ બ્રહ્મપણું એક જ છતાં, જગત સંખંધી પદાર્થોરૂપે અનેક પ્રકારથી ઉદય પામે છે. જેમ નીલ, પીત આદિ રૂપોની વિચિત્ર-તાઓમાં આતિ સૂક્ષ્મપણાવાળું રૂપ સામાન્ય એક જ છે, તેમ જ શબ્દ આદિ ગુણોમાં આતિ સૂક્ષ્મપણાવાળી બ્રહ્મસત્તા એક જ છે. જેમ મોરના મૂળતરવરૂપ ઈંડાના રસમાં પીંછાંઓનો સમૂહ, પાંખો તથા કઠણપાણું હોય છે, તેમ મેરુ આદિ પદાર્થો પોતાના મૂળતરવરૂપ ચિત્રમાં છે અને ચિત્ર પોતાના મૂળતરવરૂપ બ્રહ્મમાં છે. જેમ મોરના ઈંડાના રસમાં ત્રિચિત્ર પીંછાંઓનો સમૂહ છે, તેમ મૂળતરવરૂપ બ્રહ્મમાં આ સઘળું જગત છે. જેમ ઈંડાના રસ અને મોર ભેદદૃષ્ટિથી જોતાં જુદાં છે તેમ બ્રહ્મ અને જગત ભેદ-

* પંચીકૃત એટલે પાંચ મંદાભૂતોનો બનેલો પદાર્થ. જગતમાં દેખાતા સર્વ પદાર્થો આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વીના બનેલા છે.

દૃષ્ટિથી જોતા બિન્નબિન્ન છે. જેમ ઈંડાનો રસ અને મેર ભેદદૃષ્ટિથી જોતાં બિન્નબિન્ન છે, પણ વિચારદૃષ્ટિથી જોતાં એક જ છે. તેમ બ્રહ્મ અને જગત ભેદદૃષ્ટિથી જોતાં બિન્નબિન્ન છે, પણ વિચારદૃષ્ટિથી જોતાં એક જ છે. બ્રહ્મની અદ્વિત સત્તા પારમાર્થિક છે અને જગતરૂપ બ્રહ્મની દ્વિતસત્તા પ્રાતિભાસિક છે. જે જગતની તથા બ્રહ્મની સત્તા સરખી હોય, તો વિરોધ આવે છે; પણ બ્રહ્મની પારમાર્થિક સત્તા અને જગતની પ્રાતિભાસિક સત્તા માતૃગથી કશો વિરોધ આવતો નથી. કાર્યોનું તથા કારણોનું જે મૂળતત્ત્વ છે, તે ભાવરૂપ છે અને જે ભાવ છે તે દ્રવ્ય છે, એમ સમજો. બ્રહ્મની સત્તા અને જગતની સત્તા કેટલાંક એકસરખી માને છે, પણ તે સંબંધિત નથી. જેવો ઈંડાના રસને અને મેરનો સંબંધ છે, તેવો ચૈતન્ય અને જગતને સંબંધ છે. જેમ મેરમાં ઈંડાનો રસ સરખી રીતે રહ્યો છે, તેમ જગતમાં ચૈતન્ય સરખી રીતે વ્યપીતો રહેલું છે. જેમ ઈંડાના રસમાં મેર લીન છે, તેમ ચૈતન્યમાં જગત લીન છે એમ વિચારો. અનેક પ્રકારના પદાર્થોના ભ્રમરૂપી પીછાઓથી પૂર્ણ આદિ ચૈતન્યરૂપી ઈંડાનો રસ જગતરૂપી મધુરને ઉત્પન્ન કરે છે. માટે જગતરૂપી મધુરને જે રૂપ છે તે કાંઈ જ નથી. પણ તે ચૈતન્યરૂપી ઈંડાના રસનું રૂપ જ છે. જેમ મેર વસ્તવિક રીતે ઈંડાના રસની સત્તાથી બિન્ન સત્તાવાળો નથી, તેમ જગત વાસ્તવિક રીતે બ્રહ્મની સત્તાથી બિન્ન સત્તાવાળું નથી; માટે બ્રહ્મનો અને જગતનો ભેદ સંભવે જ કેમ ?

**નાનાપદાર્થભ્રમપિચ્છવૃણાં જગન્મયૂરાંઢરસ-
શ્ચિદાચા । મયૂરરૂપં ત્વમયૂરમેતઃ સત્તાપદં વિચ્છિ-
કુતોઽસ્તિ મેઢઃ ॥ ૩૫ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાશયાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધનો 'ચિદ્વૃણોપદેશ' નામનો સર્ગ
૪૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૮ મો*

દશ્યથી ભક્ત બ્રહ્મનું વર્ણન
વશિષ્ઠ જ્ઞાન

યત્રાનુવિતરૂપામ સર્વમસ્તીદમાતતમ્ ।

મયૂર દ્વ વીજૈતસ્તદ્દંતાદિગાદિ ચ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામચંદ્રજી! પરમ તત્ત્વ કે જેમાં ઈંડાની અંદર રહેલા મેરની જેમ આ અદ્વિત બગેરે તથા દિશાઓ બગેરે સધળું ફેલાયેલું જગત ત્રણે કાળમાં કદી ઉત્પન્ન થયું જ નથી, તે જ શુદ્ધ તત્ત્વ ઉપરત, દૃષ્ટાન્તા તાત્પર્યનો વિષય છે. જેમાં વાસ્તવિક રીતે કાંઈ પણ ઉત્પન્ન થયું નથી, તેમાં જ સધળું જગત અસ્તિત્વાથી છે; અને તે જ તત્ત્વ આ દેહમાં પણ પ્રાણરૂપ થઈને વિષય સંબંધી સુખોરૂપે તથા વિનિયમ ભોગોરૂપે સ્ફુરે છે. વિષયસુખોના અનુભવના બળથી અનુમાન કરી લેવું કે તે સંદર્ભો સુખોનો આધાર એક કેવળ પૂર્ણ આનંદ છે. શુનિઓ, દેવતાઓ, ગણો, સિદ્ધો તથા મહર્ષિઓ ખોતાન. તે સ્વરૂપભૂત નિરતિશય આનંદનો સ્વાદ લેતાં સર્વદા તુરીયપદ (સમાધિ)માં રહે છે. એ સુખ સર્વ લોકોના અનુભવમાં નથી આવતું; તેનું કારણ દૃશ્યોનો તથા દર્શનોની આસક્તિ અને પ્રાણના ચલનથી અંશેલો વિશ્લેષ છે. એ આસક્તિ અને વિશ્લેષને ટાળવા માટે યોગીઓ, નાસિકાની ટોચ પર દ્રશિને રોકી રાખે છે અને પ્રાણના નિરોધમાં તત્પર રહે છે. જેઓને વ્યવહારમાં રહેતાં છતાં પણ બાહ્ય વિષયોના સન્યપણાની ભાવના જરા પણ રહેતી નથી; જેઓ દૃશ્યોના તથા દર્શનોના સંબંધના ત્યાગરૂપ સમાધિમાં રહે છે અને જેમ ચિત્રમાં આલેખેલાં માણસોનાં પ્રાણ કે મન ચલિત થતાં નથી, તેમ જેમનાં પ્રાણ કે મન ચલિત થતાં નથી, તેઓ જેમાં મનના તથા દૃશ્યના સંબંધોનો ત્યાગ છે

* આ અડતાળીસમા સર્ગમાં જેની સત્તા, જેની સ્ફૂર્તિ અને જેનું સુખ પદ્યોમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, તે બ્રહ્મનું સર્વ દૃશ્યથી અલગ પાડીને વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

એવા અતિશય મોટા આનંદ (જુમાનંદ) રૂપ પદમાં તુલ્યપણથી રહે છે. જેમ ઈશ્વર અંદર સર્વદા સ્વરૂપાનંદમાં સ્થિર રહે છે અને બહાર માયાથી જગતની વ્યવસ્થાનું પાલન કરે છે, તેમ બ્રહ્મવેત્તા પુરુષો અંદર બ્રહ્માકાર અખંડ વૃત્તિ રાખે છે અને બહાર ચિત્તા તથા દૃશ્યોના ચલન-થી વ્યવહારની સ્થિતિને પણ રાખે છે. જેમ ચંદ્રનાં સ્પર્શ કિરણો પાંદડાંને આનંદ આપે છે, તેમ બ્રહ્મવેત્તાઓને વ્યવહારમાં દૃશ્યોના તથા દર્શનોના સંગમરૂપ ત્રિપુટીમાં પણ પ્રકટ થતો નિરતિશય આનંદરૂપ આત્મા આહ્લાદ આપે છે, માટે તેઓને સઘળો વ્યવહાર સુખકર જ લાગે છે. એ લોકોને અંદર સ્વરૂપનું સુખ તો સદાને માટે કાયમ જ હોય છે. પિંબથી દૂર ગયેલા અને ભીંત ઉપર નહિ પડેલા ચંદ્રના તેજનું જેવું નિર્વિક્ષેપરૂપ છે, તેવું શુદ્ધ તત્ત્વનું નિર્વિક્ષેપરૂપ છે. એ આત્મતત્ત્વ દૃશ્ય પણ નથી, ઉપદેશને લાગે પણ નથી, અત્યંત સમીપ પણ નથી, દૂર પણ નથી; પરંતુ કેવળ અતુલવચી પ્રાપ્ત થાય એવું શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ છે. હે રામચંદ્ર ! દેહ, ઈન્દ્રિય, પ્રાણ, ચિત્તા, વાસના, શુભ, ચલન, દૃશ્ય, જગત, કાર્ય, કારણ, મધ્ય, શૂન્ય, અશૂન્ય, દેશ, કાળ અને વસ્તુ વગેરે દંઈ કહેતાં કંઈ પણ નથી. જે કંઈ છે તે બ્રહ્મ જ છે, બીજું કંઈ નથી. આત્મપદ દેહાદિ સઘળી ઉપાધિઓથી સંહિત છે અને હૃદયના સંકટો કોશથી પણ સંહિત છે. હૃદયમાં જેતા હોવાથી જ આ સઘળું દૃશ્ય સ્ફુરે છે, તે જ આત્મપદ છે. એ આત્મતત્ત્વ માયાથી શબ્દ પણ નથી, પ્રલયરૂપ પણ નથી, વસ્તુ આદિરૂપ પણ નથી અને આ લોકમાં કે પરલોકમાં વાયુ વગેરેથી થતા શોષણ વગેરે વિકારોથી કદી પણ ખોતાના સદ્ગુણમાંથી છુટ થતું નથી. જેમ હળરો ઘડા કૂટી જતાં પણ આકાશ ખંડિત થતું નથી, તેમ હળરો દેહો જન્મતાં તથા મરતાં પણ સર્વતા અધિષ્ઠાનરૂપ એ આત્મ-તત્ત્વ ખંડિત થતું નથી. હે આત્મવેત્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ રામચંદ્ર ! જોકે સઘળું દેહાદિક દૃશ્ય પણ

આત્મા જ છે, તો પણ કેવળ સમજણના ફેરફાર ને લીધે બાણે જરા જુદું હોય એમ પ્રતીત થાય છે. જે શ્રવણાદિથી વિકાસ પામેલી બુદ્ધિથી જાણવામાં આવે તો સઘળું જગત આત્મમય જ છે. તમે રાજને યોગ્ય વ્યવહાર કરતાં છતાં પણ શાંત રહો અને મમતાથી સંહિત રહો. જે કંઈ આ સ્થાવર-જંગમ જગત જેવામાં આવે છે, તે સઘળું બ્રહ્મ જ છે કે જે બ્રહ્મ ધર્મોથી સંહિત છે, ગુણોથી સંહિત છે, નિર્ભજ છે, નિર્વિ-કાર છે, આદિથી તથા અંતથી સંહિત છે, નિત્ય છે, શાંત છે અને સમ છે. હે રામચંદ્ર ! કાળ, ક્રિયા, કરણ, કર્તા, નિદાન, કાર્ય, જન્મ, સ્થિતિ, પ્રલય અને સ્મરણ ઇત્યાદિ જે કંઈ છે તે સઘળું બ્રહ્મ જ છે, એમ આત્મદૃષ્ટિથી જ્ઞેયા કરશો, તો તમને ફરીવાર પણ સંસારમાં ભ્રમણ પ્રાપ્ત થશે કે? નહિ જ થાય. તમે સાક્ષાત્ પ્રભરૂપ જ છો.

કાલક્રિયાકરણકલ્પનિદાનકાર્યજન્મસ્થિતિ-
પ્રલયસંસ્મરણાદિ સર્વમ્ । બ્રહ્મેતિ રુદ્રવન एव
તવાગમદૃષ્ટ્યા મૂયોપિ કિં ભ્રમણમંગ સમંગ एव ॥૨॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધના "બ્રહ્મકાત્મપ્રતિપાદન" નામને
સર્ગ ૪૯મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૯ મો *

સંસારવિચાર

રામ ડવાવ

यदि नास्ति विकारादि ब्रह्मन् ब्रह्मणि बृंहिते ।
तदिदं कथमाभाति भावाभावमयं जगत् ॥ १ ॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! વિશાળ બ્રહ્મ-માં જે વિકારાદિક ન હોય, તો આ જન્માદિક વિકારોવાળું જગત કેમ પ્રતીત થાય છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્ર ! જે થયા પછી પાછી પ્રથમની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય નહિ, એવા સ્વરૂપનો જે ફેરફાર, તે વિકારાદિક કહેવાય છે,

* આ યોગજ્ઞપચાસમા સર્ગમાં વિવર્તેનું વિકારોથી વિલક્ષણપણ, અબોધથી જ અવિદ્યાનું હોવું અને બોધ થાય ત્યારે ન હોવું, એ કહેવામાં આવ્યો.

કે જે દૂધ વગેરે પદાર્થોમાં જોવામાં આવે છે. દૂધ દહીં થયા પછી પાણું દૂધપણને પ્રાપ્ત થતું નથી; માટે વિકારવાળું કહેવાય છે, યોગસ્વરૂપ બ્રહ્મ તો આદિમાં, અંતમાં તથા મધ્યમાં નિર્મળ બ્રહ્મરૂપ જ રહે છે; માટે જેમ દૂધ આદિ પદાર્થોમાં વિકારીપણું છે, તેમ બ્રહ્મમાં વિકારીપણું નથી, જે વસ્તુ આદિથી, અંતથી તથા વિભાગથી સંહિત હોય, તેમાં વિકારનો સંભવ હોય જ નહિ. આદિમાં તથા અંતમાં સમતાથી જ રહેતારા બ્રહ્મની કણ-માત્રમાં જે આ જગતરૂપ વિકૃતિ જોવામાં આવે છે, તે વિકૃતિ નથી પણ વિવર્ત* જ છે; કેમ કે નિર્વિકારમાં વિકૃતિ સંભવે જ નહિ. બ્રહ્મમાં દૃશ્ય નથી અને દર્શન પણ નથી; માટે જગત બ્રહ્મનો સ્પર્શ કરતું જ નથી, જે તત્વસંબંધથી સંહિત અને કેવળ ચૈતન્યરૂપ છે. તે જ 'બ્રહ્મ' એ શબ્દથી કહેવાય છે, જે વસ્તુ આદિમાં તથા અંતમાં મૂળ સ્થિતિથી જ રહેતી હોય, તે વસ્તુ નિર્વિકાર જ કહેવાય છે. એવી વસ્તુની અંદર મધ્યમાં જે અન્યપણું દેખાય છે, તે કેવળ અજ્ઞાનથી જ દેખાય છે. આત્મા તો સર્વ દેશમાં તથા સર્વકાળમાં અને આદિ, અંત તથા મધ્યમાં સમાન જ છે, એ આત્મતરવ પોતે કદી પણ અન્યપણાને પ્રાપ્ત થતું નથી. આ આત્મા રૂપથી તથા સંહિતચણાને લીધે, એકપણાને લીધે અને તિત્યપણાને લીધે જન્મ, વૃદ્ધિ તથા ક્ષય આદિ ભાવવિકારોને કદી વશ પણ થતો નથી.

રામ બોલ્યા: આત્મતં નિર્મળ, બ્રહ્મ સર્વદા એકરૂપે જ રહેલું હોય, તો તેમાં તેથી વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળી અનિદ્રાની પ્રાપ્તિ કેમ સંભવે, કે જેથી જગતરૂપ વિવર્ત થાય?

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામચંદ્રજી! આ સર્વ જગત બ્રહ્મ જ હતું; બ્રહ્મ જ છે અને બ્રહ્મ જ હશે, કે જે બ્રહ્મ નિર્વિકાર છે અને આદિથી

* વિવર્ત એટલે પ્રતિભાસ, હોય તેથી ઊલટું દેખાવું તે. જ્યારે વિકૃતિ એટલે વિકાર વાસ્તવિક છે, જેમ કે દૂધ દહીંનું દેખાવું બરાબર છે, પણ દારૂનો સર્પ દેખાવો તે બરાબર નથી.

તથા અંતથી સંહિત છે, અવિદ્યા મુદ્દલ છે જ નહિ, એવો સિદ્ધાંત છે, 'બ્રહ્મ' ઇત્યાદિ નામો આપીને વાચ્યનો તથા વાચકનો જે ક્રમ યોગવામાં આવ્યો છે, તે પણ ઉપદેશને માટે પ્રદિપત જ છે; માટે તેથી કોઈ જાતનું કૈંસ થાય છે, એમ સમજવું નહિ. તમે, હું, જગત, દિશાઓ, સ્વર્ગ, પૃથ્વી અને અગ્નિ વગેરે જે કોઈ છે, તે સઘળું આદિથી અંત તથા અંતથી સંહિત બ્રહ્મ છે, અવિદ્યા જણ પણ નથી. હે રામચંદ્ર! અવિદ્યા એ કેવળ નામમાત્ર જ છે, ભ્રમમાત્ર જ છે અને મુદ્દલ છે જ નહિ એવો સિદ્ધાંત છે. અવિદ્યા કે જે મુદ્દલ છે જ નહિ તે સાચી કેમ થાય?

રામ બોલ્યા: આપે ગઈ કાલે કહેલા ઉપ-શ્રમ—પ્રકરણમાં તો 'અવિદ્યા છે' એમ સ્વીકાર કરીને તેનો વિચાર ચલાવ્યો છે અને આજ 'અવિદ્યા છે જ નહિ' એમ કેમ કહ્યો છો?

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામચંદ્રજી! તમે આટલા કાળ સુધી અજ્ઞાની હતા, તેથી આ અર્થે વિનાની યુક્તિઓથી તમને સમજાવ્યા છે. 'આ અવિદ્યા છે અને આ જીવ છે' ઇત્યાદિ કલ્પનાનો ક્રમ બ્રહ્મવેતાઓએ અજ્ઞાની લોકોને સમજાવવા માટે જ કહ્યોલો છે, જ્યાં સુધી મત પ્રયોગ પ.મ્નું ન હોય ત્યાં સુધી અવિદ્યા વગેરે શાસ્ત્રીય વ્યવહારની કલ્પના વિના, સેંકડો પ્પરાકા પાઠવાથી પણ તે પ્રયોગને પામે નહિ. જીનને યુક્તિથી જ સમજાવીને આત્મામાં જોડવામાં આવે છે. ધારેલું કાર્ય જેવું યુક્તિથી સિદ્ધ કરી શકાય છે, તેવું સેંકડો યત્નોથી પણ સિદ્ધ કરી શકાતું નથી. જે પુરુષ યોગ વિના દુર્મતિ પુરુષની પાસે 'સઘળું બ્રહ્મ છે' એમ બોલે તે પુરુષ હૂંફાને મિત્ર સમજીને તેની પાસે પોતાના દુઃખનું નિવેદન કરે છે, એમ સમજવું. મૂંઢે યુક્તિથી સમજાવાય છે અને સમજાવે તરવથી સમજાવાય છે. યુક્તિથી સમજાવ્યા વિના મૂંઢે સમજણ આવે નહિ. આટલા કાળ સુધી તમે અબુજ્ઞ હતા, તેથી તમને યુક્તિઓથી સમજાવ્યા છે. હવે તમે પ્રયુજ્ઞ થયા છો, માટે

તરવથી સમગ્રજીવું છું. હું બ્રહ્મ છું, ત્રૌલોક્ય બ્રહ્મ છે, તમે બ્રહ્મ છો અને દૃશ્યો પણ બ્રહ્મ છે, બીજી કોઈ કલ્પના જ નથી; માટે જેમ ઈન્દ્રિય કોષ તેમ વ્યવહાર કરો. વ્યવહારથી વાસ્તવિક બ્રહ્મપણાની છાતિ થતી નથી. આ સઘળું જગત બ્રહ્મમાત્ર જ છે, કે જે બ્રહ્મ સઘળી ભ્રાંતિઓના આધના અવધિરૂપ છે, ઈન્દ્રિયો આદિથી અગમ્ય છે અને મહાચૈતન્યરૂપ છે. જે કાંઈ છે તે બ્રહ્મ જ છે, એવી હૃદયમાં દૃઢ ભાવના રાખીને વ્યવહાર કરશો, તો પણ તેથી લેપાશો નહિ. હે રામચંદ્રજી, તમે ઊભા રહેતાં, આલતાં સ્વાસ લેતાં અને સૂતાં પણ હૃદયમાં ‘હું સ્વયંપ્રકાશ, ચેતન અને વ્યાપક પરમાત્મા જ છું.’ એવો અનુભવ કરી કરો. તમે મમતા િના, અહંકાર વિના અને સારી પેઢે બુદ્ધિમાન હો, તો શાંત સર્વ પદાર્થોમાં રહેલ અને જ્ઞાતસ્વરૂપ બ્રહ્મરૂપ થાઓ. આદિથી તથા અંતથી સહિત અને સ્વયંપ્રકાશ જે પરમપદ છે, તે તમે જ છો. તમે સર્વવ્યાપક છો, એકરૂપ છો અને શુદ્ધ બોધમય છો. બ્રહ્મ, આત્મા, તુરીય, અવિદ્યા તથા પ્રકૃતિ ઈત્યાદિ શબ્દોથી જે કાંઈ કહેવાય છે, તે સઘળું આભિન્ત સદ્-રૂપ જ છે. જેમ સેંકડો ઘડામાં માટી એક છે, તેમ સેંકડો પદાર્થોમાં બ્રહ્મ એક જ છે. જેમ ઘડો માટીથી બુદો નથી, તેમ જગત આત્માથી બુદું નથી. ઘડો જેમ માટીમય જ છે, તેમ સઘળું જગત આત્મસ્વરૂપ જ છે, જેમ પાણીની ચકરી થાય છે, તેમ આત્માનો જે વિવર્ત થયો છે, તે જ જગત એ શબ્દથી કહેવાય છે; એટલા માટે જે કાંઈ છે, તે આત્મા જ છે. જેમ ચલન અને પવન એ બંને નામથી બુદા છે પણ સરાથી બુદા નથી, તેમ આત્મા અને અવિદ્યા એ બેઉ નામથી ભિન્ન છે પણ સરાથી ભિન્ન નથી. આત્માનો અને જગતનો ભેદ અજ્ઞાનથી જ થયો છે; માટે તે બોધથી મટી જાય છે. જેમ રજ્જુમાં થયેલા સર્પ અજ્ઞાનથી જ સરાવાળો દેખાય છે, તેમ આત્મામાં થયેલું જગત અજ્ઞાનથી જ સરાવાળું દેખાય છે. ચૈતન્યરૂપ ક્ષેત્રમાં કલ્પનારૂપ

જે બીજ પડ્યું છે; તેથી ચિત્તારૂપી ચંકુર થાય છે અને તો ચંકુરમાંથી સંસારરૂપી વનખંડ ઉત્પન્ન થાય છે. જે કલ્પનારૂપી બીજ આત્મજ્ઞાનથી બળી જાય તો પછી તે વાસનારૂપી જળથી સારી રીતે યત્નપૂર્વક સિંચાતાં છતાં પણ, ચિત્તારૂપી ચંકુરને ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ થતું નથી. જે ચૈતન્યરૂપ ક્ષેત્રમાં કલ્પનારૂપ બીજ ન પડે, તો ચિત્તારૂપી ચંકુરો ઉત્પન્ન થતા નથી, કે જે ચંકુરોમાંથી સુખદુઃખોરૂપી ફળોવાળાં શરીરોરૂપી વૃક્ષો ઉત્પન્ન થાય છે. દૈત આસત છે, ભ્રાંતિથી જ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે અજ્ઞાનથી જ ઉત્પન્ન થયું છે અને બોધથી નષ્ટ થાય છે, માટે દૈતને ત્યજ દો; કેમ કે તમે બોધને પ્રાપ્ત થયા છો. તમે આત્મભાવના વૈભવથી નિર્ભયસ્વરૂપ થઈ જાઓ. દુઃખ તો ત્રણે કાળમાં નથી, એ મારો છેલ્લો ઉપદેશ છે. ૧-૩૬

**ત્રિવિજગત્યસદ્ગુણાત્મમ્બોધજાતં બોધમયં જહિ-
દિ બોધમુપાગતોષિ । આત્મકમાવિમિમ્વેન મવા-
મયાત્મા નાન્મયેવ દુઃખમિતિ ના પરમાર્થસારઃ ॥**

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાધિના ‘સંસૃતિવિચારશોભ’ નામનો

સર્ગ ૪૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૫૦ મો*

ઈન્દ્રિયસંવેદનવિચાર

રામ ઉવાચ

જ્ઞાતં જ્ઞાતવ્યમક્ષિલં દૃષ્ટં દ્રષ્ટવ્યમક્ષતમ્ ।

પરેણ પરિપૂર્ણઃ સ્મો બ્રહ્મજ્ઞાનામૃતેન તે ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે પ્રભો ! જે કાંઈ જાણવાનું હતું તે સઘળું જણાઈ ચૂક્યું અને જે કાંઈ જાણવાનું હતું તે સંપૂર્ણ રીતે જાણઈ ચૂક્યું, આપના બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપી પરમ અમૃતથી અમે પરિપૂર્ણ થયા છીએ. પૂર્ણબ્રહ્મમાંથી નખની અણી સુધી ભરપૂર થયેલું આ જીવનું સ્વરૂપ વાસ્તવિક રીતે

* આ પચાસમા સર્ગમાં ત્રિવિજગતની ઉત્પત્તિ અને ઈન્દ્રિય દ્વારા બહારના વિષયનો અંદર આવવાનો ક્રમ કહેવામાં આવ્યો.

પ્રભ જ છે. પૂર્ણ બ્રહ્માંથી અનુક્રમે જે આકાશાદિક ઉત્પન્ન થાય છે, તે પણ પૂર્ણરૂપ જ ઉત્પન્ન થાય છે. વાસ્તવિક રીતે પૂર્ણબ્રહ્મથી પૂર્ણતાવાળું જીવતરવ જે આખંડ ઔકચથી ભરપૂર થાય તો કલ્પિત અપૂર્ણતારૂપી ભ્રમ ટળી જાય છે અને પૂર્ણમાં પૂર્ણપણું જ રહે છે. હે મહારાજ! ઘણા લોકોના બોધને વધારવા માટે, હવે એક વાત હું આપને સહજ પૂછું છું; માટે પિતા જેમ બાળક ઉપર કોપ ન કરે, તેમ આપ મારા પર ક્રોધ ન કરશો. કાન, આંખ, ચામડી, જીભ અને નાક એ મરણ પામેલા પ્રાણીના શરીરમાં હોવા છતાં પણ અને પ્રત્યક્ષ રીતે દેખાતાં હોવા છતાં પણ પોતપોતાના વિષયોને કેમ જાણતાં નથી? અને જીવતાં માણસોના શરીરમાં એ પોતપોતાના વિષયોને કેમ જાણે છે? જે કહેશે કે ‘ઈન્દ્રિયો ગોલકોથી જુદી છે, તેઓ જીવતા માણસના શરીરમાં જ રહે છે અને તે ઈન્દ્રિયો, પોતે બહાર નીકળી ઘટાદિકના બાહ્ય-પણાનો અનુભવ કરીને પછી અંદર પેસીને તે અનુભવને કહે છે, તો એ વાત ઘટતી નથી; કેમ કે તેઓમાં ચેતનપણું પણ નથી અને કહેવાનું સામર્થ્ય પણ નથી. જે કહેશે કે ઈન્દ્રિયો બાહ્યના ઘટાદિક પદાર્થોને હૃદયમાં લઈ જઈને સ્થાપે છે, તો એ વાત પણ ઘટતી નથી, કેમ કે હૃદયમાં પદાર્થોનું સ્થાપન થયું હોય, તો હૃદયમાં વારંવાર તે પદાર્થોનો અનુભવ થવે. જેમકે. ઘટાદિક પદાર્થો હૃદયમાંથી પાછા બાહ્ય નીકળતા પણ જેવામાં આવતા નથી. જે કહેશે કે, ‘ઘટાદિક વિષયો પ્રથમ ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયોને પોતાના પ્રદેશમાં ખેંચે છે અને પછી તે ખેંચાયેલી ઈન્દ્રિયો વિષયોને વીંટીને હૃદયમાં રહેલા ભ્રાજતાની પાસે કેઈ અંશથી અંદર લાવે છે’ તો એ વાત પણ ઘટતી નથી. ઘટાદિક વિષયો ગોલકોના પ્રદેશો સુધી આવતા નથી; માટે તેઓ ઈન્દ્રિયોને શી રીતે ખેંચી શકે? ઈન્દ્રિયો રજાનુની પેઠે ઘટાદિક વિષયોને વીંટાય છે, એ વાત પણ મનાય નહિ એવી છે. ભિન્નભિન્ન પ્રદેશમાં દારેલી લોકોની

બે સળીઓની જેમ ઘટાદિક વિષયો અને ઈન્દ્રિયો ભિન્નભિન્ન પ્રદેશમાં રહે છે; માટે તેઓ એકબીજાને ખેંચતાં નથી, તેમ જ એકબીજાનો સંયોગ પણ થતો નથી. નેત્ર વગેરે અલ્પ છિદ્રોમાં ઘટાદિક સ્થૂલપદાર્થોનો પ્રવેશ થાય, એ પણ અનુભવથી વિરુદ્ધ છે. હે મહારાજ! હું જાણતો હોવા છતાં પણ મૂર્ખ લોકોને સમજાવું પડે એટલા માટે આવા વિષયો વારંવાર પૂછું છું; માટે આપ દયા કરીને સંપૂર્ણ રીતે તેના ઉત્તર આપશો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ‘ઈન્દ્રિયો ગોલકોથી જુદી નથી’ એ વાત તો ધ્યુજ જ સધારણ છે. એમ જ કહે છે ઈન્દ્રિયાદિ, ચિત્રાદિ અને ઘટાદિક કાંઈ પણ નિર્મેય ચેતન્યથી જુદું સંભવતું જ નથી. જે કલ્પનાથી દ્રશ્યની અને દૃશ્યની વ્યવસ્થા માનતા હો, તો પૂર્વપૂર્વની વાસનાઓને અનુસાર ઈન્દ્રિયાદિકથી ગોકચાયેલા લિંગશરીરની કલ્પના પણ ઘટે છે, માટે કશો નિરોધ આવતો નથી. ચેતન્ય કે જે આકાશ કરતાં પણ અતિ સ્વચ્છ છે, તેણે ચેતન્યપણાને લીધે પોતાના જ સ્વરૂપને પૂર્વપૂર્વની વાસનાઓ અનુસાર લિંગશરીરરૂપે કંઈથી લીધું છે, કે જે લિંગશરીર જાતની સ્થિતિના મૂળપણાને પ્રાપ્ત થયું છે અને જેના અવગવોમાંથી ઈન્દ્રિયાદિક તથા ઘટાદિક થયેલ છે. ઈન્દ્રિય દ્વારા બાહ્ય નીકળેલું લિંગશરીરમાંનું ચિત્ર ઘટાદિકમાં બાંધીને પોતાની નુનિમાં પ્રતિબિંબિત થયેલા ઘટાદિકને બાહ્ય જે ૨ આકારથી હૃદયમાં લઈ જઈને દેખાડે છે; જેથી કાળાંતરમાં સ્મૃતિ થાય છે અને સ્વપ્નોમાં અંદર રહેલાનો જ આલેખગાથી જાનુભવ થાય છે. મરેલા શરીરમાંથી તો લિંગશરીરરૂપી જીવ પોતાની કલ્પનાથી જ નીકળી જાય છે, માટે ઘટાદિક પદાર્થોને દેખાડવા વગેરેનું સામર્થ્ય રહેતું નથી. આ રીતે સઘળા દેષોનો પરિહાર થાય છે.

રમ બોલ્યા : હે મહારાજ! લિંગશરીર કે જે હજારો બ્રહ્મકોને અત્યંત ધ્યાની શક્તિવાળું છે અને બ્રહ્મકોનાં પ્રતિબિંબો લેવાને દર્પગરૂપ છે, તેનું રૂપ કેવું છે, તે કહે.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : નહિ જાણવામાં આવેલું
 પ્રકૃતતત્ત્વ લિંગશરીરનું મૂળ છે, કે જે પ્રકૃતતત્ત્વ
 આદિથી તથા ચંતથી સંકિત છે, નિર્દોષ છે,
 શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર છે અને કલ્પનાઓથી સંકિત છે.
 એ પ્રકૃતતત્ત્વ આકાશાદિ ભૂતસૂક્ષ્મોને ઉત્પન્ન
 કરીને અપંચીકૃત ભૂતસૂક્ષ્મોથી લિંગશરીરને
 અને પંચીકૃત ભૂતસૂક્ષ્મોથી પ્રાણાંકને સર્જી
 લિંગશરીરની અંદર પ્રતિબિંબિતરૂપ કલ્પના
 કરીને અભિમાનથી પ્રાણો ધારણ કરે છે અને
 જીવ કહેવાય છે. એ જીવ આ શરીરમાં વાસનાઓ
 વધવાથી પોષાય છે અને પુષ્ટ થઈને બહારના
 તથા અંદરના વ્યાપારો કરે છે. એ જ જીવ અહ-
 ભાવ ધરવાથી અહંકાર કહેવાય છે, મન કરવાથી
 મન કહેવાય છે, યોધ કરવાથી તથા નિશ્ચય કરવાથી
 યુદ્ધિ કહેવાય છે, દૃશ્યભૂત થવાથી ઈન્દ્રિય કહેવાય
 છે, દેહની ભાવનાથી દેહ કહેવાય છે અને ઘટની
 ભાવનાથી ઘટ કહેવાય છે. સઘળા વ્યાપારોમાં
 સાધારણપણરૂપ સ્વભાવ ઉપરથી ત્રિદાનો તેને
 જ લિંગશરીર કહે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વ્યાપારથી
 જાણનારપણું, કર્મેન્દ્રિયના વ્યાપારથી કર્તાપણું,
 તે તે વ્યાપારોના ફળભૂત સુખદુઃખોના આશ્રય-
 પણાથી ભોક્તાપણું અને સર્વોનો ઉદાસીનપણાથી
 પ્રકાશ કરવાથી સાક્ષીપણું ઇત્યાદિ ધર્મોને
 અભ્યાસથી પોતામાં લેનારો જે અનુભવ છે,
 તે અનુભવ ચૈતન્યનું પ્રાધાન્ય લઈને જીવ કહે-
 વાય છે અને જડભાગનું પ્રાધાન્ય લઈને લિંગ-
 શરીર કહેવાય છે. એ જીવ યુદ્ધિના આકારોનો
 કાળના ભેદથી ભેદ થવાને લીધે કામ, ક્રોધ, હર્ષ
 તથા ખેદ ઇત્યાદિથી રંગાઈને જાણે જુદા જુદા
 પ્રકારનો હોય, એવો થઈ જાય છે; અને કાળે
 કરીને લિંગશરીરરૂપ સ્વભાવને લીધે જેમાં અનંત
 વાસનાઓરૂપ કૃણિકાઓનો ઉદય પણ થાય છે,
 એના આકારને પામે છે. જેમ પાણી રેડવાથી
 પાંદડાં આદિ બીજનો અંકુર તથા આકાર થાય
 છે, તેમ વાસનાઓ પ્રકટ થવાથી શરીરાદિક,
 સ્થાવરાદિક તથા જંગમાદિક આકાર થાય છે.
 આ પ્રમાણે થતાં જીવ 'હું' આદિ ચિદાત્મા

નથી પણ શરીરાદિરૂપ જ છું' એવા મિથ્યા
 જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થાય છે. અનાદિકાળની વાસનાઓથી
 ઘેરાયેલો જીવ જેમ તરંગોથી અથડાતું લાકડું
 સમુદ્રમાં ભમ્યા કરે છે, તેમ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં
 ઊંચીનીચી યૌનિઓમાં ભમ્યા કરે છે. એમાં
 કોઈ સત્ત્વિક જાતિનો જીવ પૂર્વકલ્પનો ભવબંધ
 ભોગવી રહ્યા પછી આ કલ્પના આરંભમાં
 પહેલા જન્મમાં જ આત્માને જાણીને આદિ
 તથા ચંતથી સંકિત એવા પદને પ્રાપ્ત થાય છે;
 અને કોઈ જીવ આ કલ્પમાં જુદી જુદી યૌનિઓના
 ભોગથી દુઃખી થઈને ઘણે કાળે આત્મજ્ઞાન પામે
 છે અને પછી પોતાના પરમ પદને પ્રાપ્ત થાય છે.
 હે ઉત્તમ યુદ્ધિવાળા સમચંદ્રજી! શરીરપણાને
 પામેલો એવા રૂપવાળો જીવ જે રીતે ઘટાદિક
 પદાર્થોનો ચક્ષુ આદિથી પોતાની અંદર અનુભવ
 કરે છે, તે રીતે હું કહું છું, તે સાંભળો. લિંગ-
 શરીરમાં પ્રતિબિંબની જેમ રહેલો એ ચૈતન્યા-
 ત્મક જીવ મન સંકિત છ ઈન્દ્રિયોવાળા આ દેહમાં
 રહે છે અને તેથી દેહની અંદર આવેલાં સુખ-
 દુઃખાદિકનો અનુભવ કરે છે. ન્યારે બીજા
 ઘટાદિક બાહ્ય પદાર્થોને જ્ઞેવાતું હોય, ત્યારે જેમ
 જળ તળાવમાંથી નીકળી નીકને માર્ગે બહાર
 જાય છે, તેમ તે જીવ દેહમાંથી નીકળી ચક્ષુ
 આદિ દારથી બહારના ઘટાદિક સુધીના આકાશ-
 માં જાય છે. તે સમયે એ ઘટાદિ બાહ્ય પદાર્થો
 ચક્ષુ આદિ દારથી નીકળીને આવેલા જીવચૈતન્ય-
 થી, તેની વૃત્તિ દ્વારા વ્યાપ્ત થવાને લીધે, વિષય-
 પણાને પ્રાપ્ત થાય છે. એવી રીતનો ઈન્દ્રિય
 દ્વારા બાહ્ય પદાર્થનો સંપર્ક જીવતાને જ થાય છે,
 પણ મુએલા કે મુકતને થતો નથી. ચંતકરણની
 વૃત્તિરૂપ અથવા નેત્રના કિરણરૂપ ચતિ સ્વરૂપ
 વસ્તુમાં બહારના આકાશમાં રહેલા ઘટાદિક
 પદાર્થનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને તે પ્રતિબિંબને
 વૃત્તિની અંદર રહેલા જીવની સાથે સંયોગ થાય છે.
 જોકે આ સમયમાં તે જીવ શરીરથી બહાર
 છે, તો પણ શરીરથી બહાર પ્રાણોને ધારણ કરતો
 નથી; તેથી 'હું' હમણાં બહાર રહીને ઘટાદિકનો

અનુભવ કરું છું” એમ તેના અનુભવમાં આવતું નથી, કેમ કે જ્યાં પ્રાણની વ્યક્તિ હોય ત્યાં જ આહંતાનો વિચાર થાય છે, પણ બહાર થતો નથી. જ્યારે નેત્રની કીરીઓ પડળ આદિ દોષો ન હોય ત્યાર જ અત્યંત સ્વચ્છ તથા તવીન સ્વતંત્રી હોય છે, ત્યારે તેઓમાં ઘટાદિકના પ્રતિબિંબ સહિત ચિત્રાની વૃત્તિ પાછી ખેસે છે. આવી રીતે નેત્રની કીરીઓ દ્વારા અંધકર પેઢેલો પ્રતિબિંબરૂપ પદાર્થનો “હું છું” એવા અભિમાનવાળા જીવની સાથે સંયોગ થાય છે, હે સમચંદ્રજી! આ રીતે ઘટાદિક બાહ્ય પદાર્થો બહાર દેખાય છે, તે છતાં હૃદયમાં અહંકાર ધરાવનારા જીવના જાણવામાં આવે છે, જે પદાર્થોનો પોતાની સાથે સંયોગ થાય, તે પદાર્થને બાળક, પશુ અને સ્થાવર પણ જાણે છે, ત્યારે જીવ શા માટે ન જાણે? સ્વચ્છ ચક્ષુષ્કન્દ્રિયોનાં કિરણો, ઉપર કહેલી રીતિ પ્રમાણે વૃત્તિ દ્વારા જીવચૈતન્યથી વીટાઈને આગળ રહેલા દૃશ્યની સાથે ગાઢ સંબંધ કરે છે, કે જેથી જીવ તે દૃશ્યનો સંપૂર્ણ અનુભવ કરે છે. સ્પર્શમાં, રસમાં અને ગંધમાં પણ ચિત્રાની વૃત્તિના સંબંધથી થતો જીવના સ્પર્શનો ક્રમ આ પ્રમાણે જ સમજવો. શબ્દ તો આકાશમાં રહેતાર હોવાથી જ્ઞાનના આકાશમાં જઈને, ક્ષણમાત્રમાં અંદર જીવનો સ્પર્શ કરે છે શબ્દને વૃત્તિમાં પ્રતિબિંબિત થવાની જરૂર રહેતી નથી. ઇન્દ્રિયો સંબંધી સઘળા જ્ઞાનતું નિરપણ એ પ્રમાણે છે.

રામ બોલ્યા : મનમાં, ઋસીસામાં, કાચમાં, ધાતુનાં યંત્રોમાં અને કુમળાં પાંદડાં વગેરેમાં ઘટાદિકનું તથા મુખાદિકનું જે પ્રતિબિંબ પડે છે, તે પ્રતિબિંબ શી વસ્તુ છે, એ મને કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે બ્રહ્મવેરાઓમાં ઉત્તમ સમચંદ્રજી! વ્યક્તિ જીવ તથા સમગ્ર જીવ, કે જેઓ સાચા ચૈતન્યરૂપ બિંબના પ્રતિબિંબરૂપ છે, તેઓનું પ્રતિબિંબાત્મક રૂપ પણ બિંબથી ભૂદું છે, એમ કહી શકાતું નથી; ત્યારે મુખનું પ્રતિબિંબ તથા ઘટનું પ્રતિબિંબ કે જે પોતે

પણ અત્યંત જડ છે અને તેનાં બિંબ પણ અત્યંત જડ છે, તેનું સ્વરૂપ કેવી રીતે કહી શકાય? જે પ્રતિબિંબ છે, તે ચૈતન્યની એક જાતની છાતિ જ છે, એમ સમજો. પ્રતિબિંબ જ છાતિમાત્ર છે; એમ નથી, પણ સઘળું જગત છાતિમાત્ર છે; માટે તમે જગતમાં સત્યપણાનો વિશ્વાસ રાખો નહિ. જેમ તરંગ જળથી ભૂદો નથી, પણ જડ જ છે, તેમ પ્રપંચ ચૈતન્યથી ભૂદો નથી, પણ ચૈતન્ય જ છે. પરમાત્મારૂપ સમુદ્રમાં દેશ, કાળ તથા ક્રિયાઓ વગેરે તરંગો છે જ નહિ. સર્વ દેશમાં, સર્વ કાળમાં તથા સર્વરૂપે જે કંઈ પ્રતીત થાય છે, તે એક આત્મ. જ છે, હે સમચંદ્રજી! તમે સર્વદા અનાસકત યુક્તિવાળા, આનંદથી ભરપૂર, શાંત યુક્તિવાળા અને સઘળા સંસાર નામના રોગરૂપી માયાથી સહિત યદને બ્રહ્મસ્વભાવમાં જ સ્થિત રહો. ૧-૪૦

નિત્યમલકમતિસુંદિતાત્મા શાંતમૃગાસુખ-
દુઃખવિદંતઃ । તિષ્ઠ નિવિષ્ટમતિઃ સમતાયામસ્ત-
સમસ્તસ્વમાયમાયઃ ॥ ૪૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધના “અક્ષરવેદનવિચારયોગોપદેશ” નામના
સર્ગ ૫૦ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૫૧ મો*

અબોધથી જીવાદિની ભ્રાંતિ અને
બોધથી બ્રહ્મરૂપતા

વસિષ્ઠ ઉવાચ

ન પુનર્ભવતઃ પૂર્વં સંપન્નાથક્ષુરાક્રયઃ ।

યથા કમલજસ્યૈતત્ સર્વમેવ ત્વયા શ્રુતમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ બ્રહ્માને ચક્ર, મન કે દેહ આદિ કંઈ થયું જ નથી, તેમ તમને પણ ચક્ર, મન કે દેહ આદિ કંઈ થયું જ નથી. એવી રીતનું મારા વચનનું સઘળું તત્ત્વર્થ તમારા જાણવામાં આવ્યું હશે. જેમ બ્રહ્માના લિંગ-

*આ એકાવનમા સર્ગમાં ‘જીવ, ઇન્દ્રિયો, મન, દેહ અને લિંગશરીર ઇત્યાદિક ભ્રાંતિઓ અબોધથી જ છે. બોધમાં તો એક બ્રહ્મ જ અવશેષ રહે છે’ એમ કહેવામાં આવ્યો.

શરીરને સુષિતા આરંભમાં વ્યવહાર કરવાના પદાર્થોનું જ્ઞાન ઉદય પામ્યું છે; તેમ જ ધીમજનાં લિંગશરીરોને પણ તે જ્ઞાન ઉદય પામ્યું છે. ગર્ભમાં રહેતાં જ જેને ચક્રુ આદિ ઇન્દ્રિયે તો ઉદય પ્રાપ્ત થાય છે, એવો લિંગશરીરરૂપ જીવ જે જે વસ્તુની જે રીતે ભાવના કરે છે, તે તે વસ્તુને પોતાની વાસનાને લીધે તે રીતની જ દેખે છે. જેમ બ્રહ્માના મનના વ્યાપારમાં પોતાના અનુભવ જ ઇન્દ્રિયોરૂપે તથા ઇન્દ્રિયોના નિષેધોરૂપે થયેલ છે તેમ તમારા મનના વ્યાપારમાં પણ તમારો અનુભવ જ ઇન્દ્રિયોરૂપે તથા ઇન્દ્રિયોના અનુભવરૂપે થયેલ છે. એમ મારું કહેવું છે. અનિર્દિત શુદ્ધ ચૈતન્યાત્મક અનુભવ કે જે એક જ છે, તે પાછળથી જોકે આહ્વાનરૂપ જીવ પણથી તથા લિંગશરીરપણથી જોડાય છે. તોપણ તેનું શુદ્ધપણું નાશ પામતું નથી. કેમ કે નિર્દોષ ચૈતન્ય એક છે, અંતથી રહિત છે અને ઇન્દ્રિયાદિકથી અગમ્ય છે; માટે તેમાં દેશકાળ આદિ પરિણામરાજા તથા સ્થૂળપણાવાળા કલપદાર્થોનું હોવું ઘટતું જ નથી. ચૈતન્યને દૃશ્યોના અધ્યારોપ માત્રથી મનપણું, જીવપણું તથા લિંગશરીરપણું પ્રાપ્ત થાય છે; માટે વાસ્તવિક રીતે તે કાંઈ પણ પ્રાપ્ત થયું ન કહેવાય, અધિદાનો વિલાસ કે જે મનપણુ વગેરેની પ્રાપ્તિનું મૂળ છે તે મુદ્દલ છે જ નહિ; એટલે પછી મનપણુ વગેરેની વાસ્તવિક પ્રાપ્તિ ક્યાંથી હોય? જે કાંઈ છે તે સર્વદા પરમાત્મા જ છે, જે પરમાત્મા મૂલલોકોને શૂન્ય સમાન લાગે છે અને મન આદિ છ ઇન્દ્રિયોથી અગમ્ય છે. 'સંકલ્પાત્મક ચૈતન્યરૂપ જીવ પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.' ઇત્યાદિ જે કહેવામાં આવે છે, તે તો ઉપદેશને માટે કલ્પનાથી જ કહેવામાં આવે છે; કેમ કે પરમાત્મામાં જીવપણું વગેરે કેવળ ભ્રમ જ છે. જેનું કારણ શોધવા યોગ્ય નથી પણ ચિકિત્સા જ શોધવા યોગ્ય છે; અને મૂળની કલ્પના વગેરે તો જેની ચિકિત્સાનો ઉપાય છે, એવો અધિદાનરૂપી રોગ ગુરુશાસ્ત્રાદિકના ઉપદેશથી અને

નિચારથી નાશ પામે છે, ત્યારે નિરાશ સ્વરૂપજ્ઞાન જ બાકી રહે છે, કે જેની પાસેથી આકાશ પણ પરમાત્માની જેમ મોટા પહાડની પેઠે સ્પર્શ છે. હે રામચંદ્રજી! તમે જગત સંબંધી નિષેધોને છોડી દઈ જીવનુકત ઘટીને તે સત્પરસ્વરૂપમાં જ રહો, કે જે સ્વરૂપમાં આ અનેક ક્રિયાઓનાનું અને વ્યાવહારિક સત્તાણું જગત પણ શૂન્ય જેવું થઈ રહ્યું છે. અધિદાનું સ્વરૂપ મિથ્યા જ છે, તે એટલા માટે કે અધિદાનું અવલોકિત કરવાથી તે એટી તો નાશ પામે છે કે પાછી દેખાતી જ નથી. મિથ્યા વસ્તુનું અલોકન કરવામાં આવે એટલે પછી તેનો ધરો કેમ જ મળે? અત્યંત પ્રાપ્ત કરવા છતાં પણ મૂળગળ કોઈના હાથમાં આવ્યું છે? આ જગત અસત્ છતાં સત્ લાગે છે; કેમ કે મિથ્યાભૂત આજ્ઞાનથી જ જગતની સત્તા છે. જે જ્ઞાન થાય તો જે વસ્તુ સાચી હોય તે જ જે પ્રામાં આવે છે અને ભ્રમ નષ્ટ થઈ જાય છે. અધિદાન જેકે અત્યંત અસત્ છે, તોપણ સત્ય આત્માની ખસે છે તથા જ તેની જીવ તથા લિંગશરીર આદિ કલ્પના કરવામાં આવી છે. અધિદાનો નિચાર આટલો જ છે. અધિદાનો લઈને જીવ તથા લિંગશરીર આદિની કલ્પના શાસ્ત્રોએ જીવે ઉપદેશ દેતા માટે જ કરેલી છે. હું તમને સમજાવવા માટે એ કલ્પના કહું છું, તે એક ચિત્તથી સાંભળો. સાક્ષાત્ ચૈતન્ય પોતે જીવપણુને પ્રાપ્ત થઈ આ મૂર્ખક નામના દેહમાં પ્રવેશ કરી અનેક કલ્પનાઓ કરે છે. તે ત્યારે બાહ્ય પદાર્થોના દર્શનમાં ઉત્કુહ થાય છે, ત્યારે જે વસ્તુની જેની રીતની ભાવના કરે છે, તે વસ્તુને તુરત તેની રીતની જ અનુભવે છે. રાત્રે બાળકે કળેલો વસ્ત્ર તેની દૃષ્ટિથી સાચો છે, પણ સમજી માણસની દૃષ્ટિથી ખોટો છે; તેમ આ જગત મૂર્ખની દૃષ્ટિથી સાચું છે અને ત્રિદાનની દૃષ્ટિથી ખોટું છે. જીવચૈતન્ય ત્યારે પાંચ તન્માત્રાથી ખતોલા દેહની કલ્પનાને સાચી માને છે, ત્યારે તે દેહમાં રહેલાં ઇન્દ્રિયે તો દારોને દેખે છે. જેમ એક છેડમાંથી જ સેંકડો શાખાઓ

થાય છે, તેમ એક ચૈતન્યમાંથી કલ્પનાને લીધે આ સઘળું બ્રહ્માંડ થયું છે અને તે જગરૂ કે ચૈતન્યથી જુદું જ હોય તેમ દેખાય છે. પછી 'આ ઈન્દ્રિય, મન તથા પ્રાણાદિક આંદરના પદાર્થ છે અને ઘટાદિક બહારના પદાર્થ છે.' એવા નિશ્ચયને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ તે જે વાસનાને દૃઢ કરી મૂકે છે. વિષયોના તથા ઈન્દ્રિયોના સંયોગથી જે પ્રકારથી લે છે, તે વાસનાને તે પ્રકારથી દેખાતું સુખ, જેકે આત્માના સ્વરૂપાનંદને લીધે જ છે, તોપણ તેને તે જીવ તુરત બહારના પદાર્થોથી થતું માની લે છે. ચંદ્રમાં કિરણોની જાળ જેમ ચંદ્રને લીધે જ છે, તેમ સઘળું સુખ આત્માને લીધે જ છે. જેમ મરીમાં તીખાશ રહેલી છે અને આકાશમાં શૂન્યપણું રહ્યું છે, તેમ આત્મામાં આનંદપણું રહ્યું છે; અને તે જ આત્માનો આનંદ મૂર્ખ લોકોને વિષયાદિકથી થતો લાગે છે. સંસારના વિષયભોગો માટે જ મનુષ્ય માન પ્રયત્ન કરે છે, તેમ જ લૌકિક અને વૈદિક કર્મો પણ એ નાશવંત સુખ મેળવવા માટે જ હોય છે, એવો દરેકને નિશ્ચય થયેલો છે. રાગકૃત પ્રવૃત્તિ* ને શાસ્ત્રકૃત પ્રવૃત્તિ-એ રીતે બંને પ્રકારની પ્રવૃત્તિનો નિયમ, જે કે સંકલ્પમય જ છે, તોપણ સ્વભાવને લીધે, કોઈ સમયે રાગકૃત પ્રવૃત્તિ થાય છે અને કોઈ સમયે શાસ્ત્રકૃત પ્રવૃત્તિ થાય છે. જેમ શેરડીના રસથી ખાંડ બને છે અને માટીથી થડો બને છે, તેમ આ સઘળું દૃઢ આત્માથી જ બનેલું છે, માટે અદૃત જ છે. શેરડીના રસમાં તથા માટીમાં તો દેશ તથા કાળ વગેરેના આધારથી આકારની ગોઠવણ તથા વિકાર આદિ માપ હોઈ શકે નહિ. એટલે આકારની ગોઠવણ તથા વિકારાદિક કાંઈ

* મનુષ્યમાત્રની પ્રવૃત્તિ બે પ્રકારની હોય છે: એક રાગકૃત અને બીજી શાસ્ત્રકૃત. કોઈના કલ્પા વિના બાળકની જેમ આપોઆપ ખાવાપીવા વગેરેમાં પ્રવૃત્તિ થાય તે રાગકૃત કહેવાય છે, જ્યારે શાસ્ત્ર જણાવે કે આમ કરવું અને આમ ન કરવું અને તે હિતાહિતનો વિચાર કરી જે પ્રવૃત્તિ થાય તે શાસ્ત્રકૃત કહેવાય છે.

સંભવતું જ નથી. જેમ વૃક્ષમાં પેઠેલું જળ પાંદડાં, ફળ, ફૂલ વગેરેરૂપે બહાર આવે છે અને તે જળ એક જ હોવા છતાં અનેકરૂપે દેખાય છે, તેમ આપણા સ્વરૂપનો સત્તારૂપી રસ, ઘટ, પટ તથા ભીત આદિ અનેકરૂપે પ્રગટ થઈ એક છતાં પણ દિવનને ધારણ કરે છે. જે બ્રહ્મ છે તેણે પોતામાં પોતાની કલ્પનાથી જ દિવનનું સંપાદન કર્યું છે, એમ સમજવું. જેમ વાદ્યનું ગ્રીષ્મ-ઋતુમાં સૂર્ય પ્રકાશરૂપે રહે છે, વરસાદના આરંભમાં મેઘરૂપે રહે છે અને તે પછી જળરૂપે પૃથ્વીમાં પેસીને ફણુગા છોડ આદિરૂપે રહે છે, તેમ આત્મા પણ કાળતા ભેદને લીધે તે તે પદાર્થરૂપ થઈને રહે છે. જેકે આ જગતરૂપે વિવર્તના નિયમનો ક્રમ કલિપત જ છે, તોપણ તેમાં કોઈથી કશો પણ ફેરફાર કરી રાક્ષય એમ નથી. અમરીસા જેવા સ્વચ્છ આકાશમાં, આકાશનો ભાગ અથવા આકાશનું કાર્ય આકાશથી જુદાં નથી, એટલે તે તે ભાગો અને કાર્યો આકાશનાં જ સ્વરૂપો છે એટલે કેવળ આકાશ જ પ્રકાશે છે; પરંતુ માથે-પાદિક બ્રહ્મમાં તો એથી ઊલટી રીત છે. બ્રહ્મમાં બ્રહ્મપોતે જ નિસકાર છતાં પણ સઘળી વસ્તુઓરૂપે દીપે છે, જીવરૂપે પ્રતિબિંબિત થાય છે અને ભેદની કલ્પનાથી દૃઢરૂપ થાય છે. ચૈતન્યમાં એમ બંને એ ચૈતન્યનો સ્વભાવ જ છે. સૃષ્ટિના આરંભમાં જે સ્વભાવે આત્માનું સ્કન્ધરૂપ થયું છે, તે સ્વભાવ જેકે મિથ્યા છે, તોપણ આત્માની સત્યતાને લીધે સત્ય જણાય છે; માટે સંસાર સંબંધી સ્વાભાવિક નિયમો કદી પણ ફેરફાર પામતા નથી. જેમ સુવર્ણના ગ્રહામાં સુવર્ણપણું સત્ય છે અને કઠાપણું અસત્ય છે, તેમ આત્મામાં ચૈતન્યપણું સત્ છે અને જડ જગતપણું અસત્ છે. ચૈતન્ય સર્વવ્યાપક હોવાને લીધે ચૈતન્યના પહેલા કાર્યરૂપ મનમાં ચૈતન્યપણું અને જડપણું એ બંને દેખાય છે. તેમાં કઠાતા સૌતાપણાની પેઠે ચૈતન્યપણું નિત્ય છે, તેથી સર્વદા દેખાય છે અને જડપણું તો કોઈ સમયે જ દેખાય છે. આમ ચૈતન્યપણાના તથા જડપણાના મિશ્રણ-

રૂપ ચિત્રા દૃઢ સંકલ્પથી ત્યારે જે પ્રકારની દેવ-
પણાની, નરપણાની કે સ્થાવરપણાની વગેરેની
ભાવના કરે છે, ત્યારે તે પ્રકારથી જ દેવપણાને,
નરપણાને તથા સ્થાવરપણાને અનુભવે છે.
ચૈતન્યપણાને લીધે આંદર વાસનારૂપ કળીઓની
ઉદયથી જેણે વિચિત્ર આકારોની ભાવના કરી
હોય છે, એવો જીવ કાળના ભેદથી જુદા જુદા
આકારોવાળો થઈ જાય છે. જેમ સ્વપ્નમાં
જેવામાં આવેલું ગામ તરત જ સ્વપ્ન બદલાતાં
તે જ ગામ વનાદિકપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ
આ જીવ પણ એક દેહપણાથી બીજા દેહપણાને
પ્રાપ્ત થાય છે; કેમ કે દેહોની પ્રાપ્તિ પ્રતિભાસરૂપ
જ છે. જેમ સ્વપ્નમાં દેખાતો માણસ ભીંત
થઈને લૂગડું થઈ જાય છે, તેમ આ મિથ્યા
દેહ પણ પોતાની મેળે દેહાંતર થઈ જાય છે. જીવ
મરે છે એ પણ ખોટું છે અને જન્મે છે એ પણ
ખોટું છે; કેમ કે જન્મ-મરણ સ્વપ્નની પેઠે
તથા બીજા દેહની પેઠે પ્રાતિભાસિક જ છે.
જુવાનીની પેઠે અને વૃદ્ધપણાની પેઠે બીજા દેહ
આ દેહનું પરિણામ છે એમ સમજવું નહિ; કેમ
કે આ દેહ બાદ્યાદિ અવસ્થાઓના ભેદમાં પણ
'એનો એ છે' એમ ઓળખવામાં આવે છે
અને ભૂત તથા ભવિષ્ય દેહો 'એના એ છે'
એમ ઓળખવામાં આવતા નથી; એટલા માટે
તે પ્રાતિરૂપ જ છે અને વાસનાથી જ ઉત્પન્ન
થાય છે. દેહ પ્રત્યક્ષ રીતે મરતો અને બળતો
જેવામાં આવે છે, માટે તે જ દેહ બીજા દેહ થાય
એ કેમ સંભવે? એની શંકા રાખવી નહિ; કેમ કે
બીજા માણસોને મરનારતો જે દેહ મરેલો તથા
બળતો જેવામાં આવે છે, તે દેહ તો બીજા
માણસોની એ વિદ્યાથી કલ્પાયેલો હોય છે. મર-
નારની વાસનાથી કલ્પાયેલો જે દેહ હોય છે, તે
બીજા દેહપણા તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે. હે બ્રહ્મ-
વેદાઓમાં ઉત્તમ સમચંદ્રજી! દીઠેલી અને
નહિ દીઠેલી વસ્તુઓ પણ સ્વપ્નમાં અનુભવ-
વામાં આવે છે, તે પ્રમાણે આ જગત પણ
જીવનું એક જાતનું જ સ્વપ્ન છે; તેને તેમાં

પૂર્વે નહિ દીઠેલી દેવાદિક શરીરો પણ પ્રાપ્ત
થાય છે. જેમ બીજા દેહની પ્રાપ્તિ થવી એ વાસના-
મય સ્વપ્ન જ છે, તેમ મહાચાક્રયથી થયેલા
બ્રહ્મસાક્ષાત્કારથી પ્રાપ્ત થતો બ્રહ્મભાવ પણ
વાસનામય સ્વપ્ન જ કેમ ન હોય, એની શંકા
કરવી નહિ; કેમ કે તુરિય દૃષ્ટિથી જોયેલો એને
શિવમદૈત્યં ચતુર્થં મન્યતે* ઇત્યાદિ શ્રુતિવાક્યો-
એ કહેલો, પરમાત્મા સઘળી વાસનાઓના અધિ-
જ્ઞાનરૂપ હોવાથી, વાસનામય હોવો ઘટે જ નહિ;
એટલા માટે પરમાત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર જ છે.
સ્વપ્નમાં જેમ પૂર્વે દીઠેલો પદાર્થ જે પ્રાપ્ત
આવે છે, તેમ નહિ દીઠેલો નવો પદાર્થ પણ
જેવામાં આવે છે, તે રીતે આ સંસારરૂપ સ્વપ્નમાં
પૂર્વે જોયેલા શરીરો પણ જેવામાં આવે છે અને
નહિ જોયેલા શરીરો પણ જેવામાં આવે છે.
જેમ ગઈ કાલે કરેલું કુકર્મ આજે ચત્તપૂર્વક કરેલા
સુકર્મથી ટળી જાય છે, તેમ અનાદિ કાળની
વાસના પણ આજ કરવામાં આવતા પુરુષાર્થથી
ટળી જાય છે; માટે વાસનાઓને ટાળી નાખવાને
માટે જ પાકો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. પ્રાણીઓની
ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો દેશ-કાળના યોગથી જન્મ-
મરણ આદિ પ્રાપ્ત થતાં કેવળ જન્મ સમયે પ્રકટ
થાય છે અને મરણ સમયે લીન બને છે, પણ
આત્મ્યં શાંત થતી નથી. તેઓની આત્મ્યં શાંતિ
તો મોક્ષથી જ થાય છે. જેમ બાળકે મનથી
કલ્પેલો મોટો યક્ષ મિથ્યા છતાં પણ આગળ
આવીને ઊભો રહે છે, તેમ મોક્ષ ન થાય ત્યાં
સુધી વાસનાથી કલ્પાયેલો પંચભૂતથી બનેલો
દેહ મિથ્યા છતાં પણ આગળ આવીને ઊભો
રહે છે. કોઈ રીતે સ્થૂલ દેહનો નાશ થઈ શકે એમ
છે, પણ લિંગદેહનો નાશ તો મોક્ષ વિના થઈ
શકતો નથી. મન, બુદ્ધિ, આહંકાર તથા પંચ-
તન્માત્માઓ મળીને લિંગશરીર કહેવાય છે અને
તે લિંગશરીર આકાર વિનાનું જ છે. લિંગશરીર
આકાર વિનાનું હોવા છતાં પણ આત્મ્યંત પુષ્ટ

* અદ્વિતીય શિવ ગણ અવસ્થા ગુણ, કાળ આદિ-
થી પર ચોથી અવસ્થા(સમાધિ)માં રહે છે એમ મનાય છે.

છે, વયુરૂપ છતાં પણ મોટી ઝડી જેવું હુલેંદ્ર છે અને સૂક્ષ્મ છતાં યજ્ઞ મેરુ પર્વત જેવું દૃઢ છે. એ લિંગશરીર તૈરમગ્નિના અભ્યાસથી અને શમાદિક સધનોની સંપત્તિના ક્રમથી, શાંત થાય તો જ મુક્તિ થાય છે. સુષુપ્તિ અને સ્વપ્ન એ રીતે લિંગશરીરની બે અવસ્થાઓ છે. તેમાં સુષુપ્તિ અવસ્થામાં વાસનારૂપે સઘળા જઠપ્રાપ્ત્યનો તાલ થાય છે અને સ્વપ્નાવસ્થામાં જઠપ્રાપ્ત્ય દેખાય છે. એ લિંગશરીર મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતાં સુખી સ્થાવર-જંગમ વગેરે આકાશરો લઈ ભગ્યા જ કરે છે. સર્વ જીવોનું આ લિંગશરીર કેઈ સમયે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં રહે છે અને કેઈ સમયે સ્વપ્નાવસ્થામાં રહે છે. લિંગશરીરની સર્વથા શાંતિ તો મોક્ષમાં જ છે. સુષુપ્તિમાં રહેલું લિંગશરીર પાછળથી જ્યારે ખરાબ સ્વપ્નોથી ધીડાય છે, ત્યારે પ્રલમ્બાળતા અગ્નિ જેવું તપી જાય છે અને ભાત ભૂદી જાય છે. સ્થાવરાદિ શરીરોમાં અને સ્થાવરોમાં ઉત્તમ કલ્પવૃક્ષ વગેરેનાં શરીરોમાં રહેલું લિંગ શરીર શિલાના જેવી મોક્ષની અત્યંત ઘાટાઈને લીધે, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં રહે છે એમ સમજવું. ચિરાતી જરતાનો જે વંદાશે તે જ સુષુપ્તિ છે, ચિરાતું જે ભટકવું તે જ સંસાર છે, ચિરાનો જે તરવળેલો તે જ મુક્તિ છે અને તુરિયપણું એ જ ખરી જાગૃતિ અવસ્થા છે, જેમ ગ્રાંખાના ભેજગળું સોનું મેલ ધોવાઈ જવાથી સોનાપણને પ્રાપ્ત થાય છે તેમ જીવ બોધથી પરમાત્મપણને પ્રાપ્ત થાય છે. બોધથી જીવને જે મુક્તિ થાય છે, તે બે પ્રકારની છે: એક જીવનમુક્તિ અને બીજી વિદેહમુક્તિ. સાક્ષીપણમાં જે સ્થિતિ તે જીવનમુક્તિ કહેવાય છે અને તુરિયાતીત પદમાં જે સ્થિતિ તે વિદેહમુક્તિ કહેવાય છે. જીવ બોધથી બ્રહ્મરૂપ થાય છે અને તે બોધ બુદ્ધિના પ્રદાનથી થાય છે. જે જીવ પ્રમાણોથી પોતાના સ્વરૂપને જાણે, તો સાક્ષીરૂપ થઈને રહે છે અને ન જાણે તો જીવ ખરી રીતે બ્રહ્મરૂપ છે; તે યજ્ઞ અગ્નિનું લીધે સ્વપ્નની જેમ આ સંસારને

દેખે છે અને તેથી તેનું હૃદય પથ્થર જેવું બને છે. જીવોની અંદર ચૈતન્યકળા સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહિ. પણ તે ચૈતન્યકળાને જે જીવ પોતાથી જુદું જાણે તે જીવ પૃથા શોકકર્મી કરે છે. આહો! મારાનો વિલાસ અપાર છે, કે જેથી જીવરૂપ પરમાત્માની અંદર પરમ ચૈતન્ય વિના બીજું કશું નહિ હોવા છતાં પણ તેમાં જ્યાં ત્યાં જગત જે શ્રામાં આવે છે, જેમ તપેલીમાં ઊકળતા જળની અંદર અનેક પ્રકારના પરપોટા થાય છે, તેમ જીવરૂપ પરમાત્માની અંદર મિથ્યાભૂત અનેક સંસારોનો ઉદય થાય છે. વાસનાનો ઉદય એ જ પ્રાંધ છે ને વાસનાનો લય એ જ મોક્ષ છે. સુષુપ્તિમાં વાસનાઓ પ્રકટ થતી નથી પરંતુ સ્વપ્નમાં પ્રકટ થાય છે. પથ્થર જેવા જઠ પદાર્થોમાં વાસના ખૂબ જ છુપાયેલી હોય છે, પશુપક્ષીઓમાં તે વાસના સહજ દેખાયા કરે છે, અને મનુષ્યોમાં તો તે વાસના પાનળી બની સદા દેખાયા કરે છે. જ્યારે દેહમાં આહંભાવથી ‘હું’ દેહરૂપે છું એવી મર્યાદા બંધાય, ત્યારે બહાર ઘટાદિક પદાર્થો પ્રકટ થાય છે. જ્યારે ચક્ષુ આદિ દ્વારથી અંતઃકરણ દ્વારા નીકળેલો અંતઃકરણની વૃત્તિવાળો જીવ બહાર આવી ઘટ આદિ આકરવાળો થાય, ત્યારે ‘હું’ ઘટાને જાણું છું’ એવી રીતની ગ્રાહ્યતા તથા ગ્રાહકની વાસનારૂપ સારા પ્રકટ થાય છે. જ્યારે આત્માનો બહારના ઘટાદિક અનાત્મ પદાર્થ સાથે સંયોગ થાય છે, ત્યારે ચૈતન્યપણને લીધે ગ્રાહ્યપણની તથા ગ્રાહકપણની બુદ્ધિ ઓંઝારના પાણીની પેઠે ઉદય પામે છે. આ સંસારમાં કંઈ છોડાતું નથી અને કંઈ લેવાતું પણ નથી; કેમ કે ચિદાત્મા જ બહારના તથા અંદરના આકાશરૂપે પ્રકાશે છે. જે આ સઘળું બ્રહ્માંડ છે, તે ચૈતન્યનો જ અમત્કાર છે; મારે ભેદની કલ્પનાઓ છોડી જ દો, આપણે તરતબોધથી શોભી રહ્યા છીએ. બહારનું કે અંદરનું જગત કાળવયમાં પણ ચૈતન્યથી જુદું છે જ નહિ, જેમ તેના પોતાના રૂપમાં સમુદ્ર

જેવામાં આવે, તો તે સઘળા તરંગાદિ ભેદોથી રહિત થઈ, આકાશથી પણ અત્યંત સ્વચ્છ એક શુદ્ધ જળ જ થઈ જાય છે, તેમ આ સઘળું જગત જે તરવથી જેવામાં આવે, તો વાસના-ઓના તથા અવસ્થાના ભેદોથી રહિત થઈ, તે કેવળ આદ્ય અને નિર્દોષ પરમપદરૂપ જ થઈ જાય છે, ૧-૭૧

અભિવ્યથા જલમપાસ્તણમસ્તમેદઃ લાદ-
છઙ્ગમેવ સક્લે દ્રુષમેકગુદ્દમ્ । સર્વે તથેદમપહ-
સ્તિનમેદજાતમાદ્યં પરં પદ્મનામયમેવ બુદ્ધમ્ ॥૭૧
શ્રીશેઠગણેશ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધ-
નો ‘બેધથી બ્રહ્મરૂપતા’ નામનો સર્ગ

૫૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ પર મો *

આસક્તિના ત્યાગથી જગતનો ત્યાગ

વસિષ્ઠ ઉગ્રાચ

યો જીવસ્યાવિતઃ સ્વપ્નો નાનાકલનકોમલઃ ।

તમિમે વિદ્ધિ સંસારં ન સત્યં નાણ્યસન્મયમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોહ્યાઃ હે રામચંદ્રજી ! પહેલો સમષ્ટિ જીવ થયો તેની અનેક કલ્પનાઓથી ભરેલું જે સ્વપ્ન છે, તે જ આ આપણો સંસાર છે એમ સમજો, કે જે સંસાર સત્ય પણ નથી તે આસત્ય પણ નથી, પરંતુ અનિર્વચનીય છે. જેવું આપણને સ્વપ્ન થાય છે, તેવું સમષ્ટિ જીવને સ્વપ્ન થયું જ નથી, પણ કોઈ બીજા પ્રકારનું થયું છે; તથા આપણી જગત અવસ્થાના આ લૌકિકાદિક પદાર્થો સમષ્ટિ જીવની જગત અવસ્થારૂપ પણ છે અને સ્વપ્નાવસ્થારૂપ પણ છે. હે પ્રહલેવતાઓમાં ઉત્તામ રામચંદ્રજી ! સમષ્ટિ જીવનું સ્વપ્ન આપણા સ્વપ્નની પેઠે તુરત નાશ પામતું જેવામાં આવતું નથી; એટલા માટે લાંબું છે અને નાશવાળું હોવાને લીધે અસત્ય પણ છે, એમ સમજો. સમષ્ટિ જીવની અંદરના

* આ ભાવનના સર્ગમાં જગત જીવના સ્વપ્નરૂપ છે અને આસક્તિના ત્યાગથી જગતનો ત્યાગ થાય છે એમ જણાવવાને વાસ્તે અર્જુનના આખ્યાનનું તરણ કરવામાં આવશે.

વ્યક્તિગત જીવો જાણે એક સ્વપ્નમાંથી બીજા સ્વપ્નમાં જતા હોય તેમ તે જીવો આ અસત્ય સંસારને અત્યંત સત્ય માની લે છે. સમષ્ટિ જીવની અંદર વ્યક્તિ જીવોને મોહરૂપ ભ્રાંતિ થતાં ચેતનપ્રભમાં પંચભૂતાદિ જડતાનો ઉદય થયો છે, અર્થકારણિક જડ પદાર્થમાં આત્મપણાના આભિમાનને લીધે ચેતનનો ઉદય થયો છે અને આસત્ય દેહાદિમાં સત્યનો ઉદય થયો છે, સૂર્યમંડળના જીવો સ્વાનથી મોહ પામ્યા હોય તેમ સૂર્યની અંદર પણ આ સઘળા ગૈલોકધરૂપી ભ્રમને દેખે છે અને ભેદોની કલ્પનાઓથી તેઓ પોતે પણ ભમ્યા કરે છે, વ્યક્તિગત જીવો વાસ્તવિક રીતે સર્વવ્યાપકપણાને લીધે અને મર્યાદા(માપ)થી રહિત સત્ય હોવાને લીધે, જે જે વસ્તુની ભાવના કરે છે, તે તે વસ્તુને તુરત પોતાની સરાના આરોપથી સત્ય જેની માની લે છે; એટલા માટે સંસાર સંબંધી વસ્તુઓમાં આસક્તિના ત્યાગથી, સંસાર સાચો છે એ ભ્રમની નિવૃત્તિ થતાં તરવેતાને જીવન્મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. હે રામચંદ્રજી ! જે અસંગ સ્થિતિનો ઉપદેશ શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને આપવાના છે અને તેને લીધે જે અર્જુન જીવન્મુક્ત બની પોતાની ગિ'દગી સુખથી પસાર કરશે, તે અસંગ સ્થિતિને આધારે તમે પણ જીવનને સુખે નિભાવો.

રામ યોહ્યાઃ હે મહારાજ ! એ પાંડુનો પુત્ર અર્જુન કયારે થશે અને શ્રીકૃષ્ણ તેને કેવી અસંગ સ્થિતિનો ઉપદેશ કરશે ?

વસિષ્ઠ યોહ્યાઃ ‘આત્મા’ એ દ્રવિપત નામથી કહેવાતું અને જેમ આકાશમાં મહાકાશ રહે છે, તેમ આદિથી તથા અંતથી રહિત, પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહેલું સરામાત્ર તરવ છે. જેમ મુવર્ણમાં કડાં વગેરે જેવામાં આવે છે અને જળમાં તરંગાદિક જેવામાં આવે છે, તેમ એ નિર્ભજ તરવમાં સંસારરૂપી ભ્રમ જેવામાં આવે છે. જેમ જળની અંદર પક્ષીઓ સ્ફુરે, તેમ એ તરવમાં દેખાતા સંસારરૂપી જળની અંદર ચૌદ પ્રકારની પ્રાણીઓની જાતિઓ સ્ફુરે છે.

તે જાતિઓમાં આ યમ, ચંદ્ર, સૂર્ય તથા ઇન્દ્રાદિક પ્રાણીઓ કે જેનાં ચરિત્રો વેદાદિકમાં કહેલાં છે, તેઓ પંચભૂતાત્મક સંસારમાં લોકપાલ થયા છે. એ લોકપાલોએ પોતપોતાના અધિકારને અનુસરતાં સંકલ્પોથી ગોઠવેલી સમજણથી * શ્વા. શ્રુતિસ્મૃતિ આદિમાં કહેલું પુણ્ય લેવા યોગ્ય છે. અને તેઓ નિષેધ કરેલાં પાપ તજવા યોગ્ય છે. એવી રીતની મર્યાદા સ્થાપી છે. હે રામચંદ્રજી ! પોતાના અધિકારને અનુસરીને જે કાર્ય કરવું જોઈએ તે કાર્ય કરવા, એ લોકપાલોના એક લોકપાલ ધમરાજનું ચિત્ર આજ સુધી પહાઠની પેઠે સ્થિર રહેલું છે. એ મહાત્મા ધમરાજ યુગોતી એકએક ચોકડી પસાર થતાં, ઘાપચુગના અંતમાં પોતે પ્રાણીઓનો નાશ કર્યો તે પાપ લાગવાની શંકાથી, કાંઈક તપ કરે છે. કોઈ સમયે આઠ વર્ષ સુધી, કોઈ સમયે દશ વર્ષ સુધી, કોઈ સમયે નાર વર્ષ સુધી, કોઈ સમયે પાંચ વર્ષ સુધી, કોઈ સમયે સાત વર્ષ સુધી અને કોઈ સમયે સોળ વર્ષ સુધી પણ તેઓ તપ કરે છે. આ પ્રમાણે ત્યારે ધમરાજ તપ કરે છે. ત્યારે તે પોતે દંડ કરતા નથી. એટલે મૃત્યુ જગતમાં કોઈ પણ પ્રાણીઓને મારતું નથી. આ પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રાણીઓનું મરણ નહિ થતાં જેમ વર્ષાઋતુમાં પસીતાવાળો હાથી મચ્છરોથી ઘેરાઈ જાય છે, તેમ પૃથ્વી અનેક પ્રાણીઓના સમૂહથી ઘેરાઈ જાય છે કે જેથી હરવા-ફરવા વગેરેની પણ જગ્યા રહેતી નથી. હે રામચંદ્રજી ! આ પ્રમાણે થતાં, દેવતાઓ પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા માટે ઘણી ઘણી યુક્તિઓથી એ નિયત પ્રાણીઓનો નાશ કરવાની ગોઠવણ કરે છે, આવી પદ્ધતિ અલતાં હજારો યુગો, હજારો વ્યંહારો અને અનંત યુગોડો વીતી ગયા છે. આ સૃષ્ટિમાં, ધમરાજ કે જે સૂર્યના પુત્ર છે અને પિતૃઓના અધિપતિ કહેવાય છે, તે પોતે કેટલા-એક કાળ ગયા પછી પોતાના પાપના નાશને માટે બાર વર્ષ સુધી તપ કરેશે અને લોકોને મારવાનું કામ બંધ રાખશે. આમ થવાથી મરણ નહિ

પામતાં અને યોગરૂપ થઈ પડેલાં માણસોથી તથા પ્રાણીઓથી, આ પૃથ્વી વૃક્ષોની ઝાડી જેવી ભીકવાળી થઈ જશે અને તેથી રાંક જેવી બની જશે. જેમ ચોરસોફોરો કનડેલી અને તેથી રાંક થયેલી ખારી સ્ત્રી પતિને શરણે જાય, તેમ ભારથી દુઃખી થયેલી આ પૃથ્વી વિષ્ણુને શરણે જશે, પૃથ્વી શરણે આવતાં તરનારાધણરૂપે વિષ્ણુ એ દેહધારી પૃથ્વીમાં આવતરશે અને તેમની સહાય કરવા માટે સઘળા દેવતાઓ પોતપોતાના ચંચાથી આવતરશે. વિષ્ણુના બે દેહમાં એક દેહ વસુદેવને ઘેર આવતરશે અને તે વસુદેવ અથવા શ્રીકૃષ્ણ કહેવાશે. બીજો દેહ પાંડુરાજને ઘેર આવતરશે, અને તે અર્જુન કહેવાશે. પાંડુરાજનો મોટો પુત્ર યુધિષ્ઠિર નામનો થશે. એ ધર્મના ચંચારૂપ અને ધર્મને જાણનાર યુધિષ્ઠિર સઘળી પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી રાજા થશે. એ યુધિષ્ઠિરને ભાઈ-કાકાનો દીકરો દુર્યોધન નામનો થશે. એ ભયંકર સ્વભાવવાળો દુર્યોધન જેમ તોળિયો સર્પનો પાકો શત્રુ હોય છે, તેમ યુધિષ્ઠિરનો પાકો શત્રુ થશે. એ યુધિષ્ઠિર અને દુર્યોધન એકબીજાનું રાજ્ય લઈ લેવાની સાલચથી લડાઈની તૈયારી કરતાં, કુરુક્ષેત્રમાં આતિ ભયંકર આઘાત અશ્વીઠિલી સેના ભેગી થશે. હે રામચંદ્રજી ! શ્રીકૃષ્ણ મોટા ગાંડીવ નામના ધનુષ્યને ધરતારા અર્જુન નામના પોતાના બીજા દેહના હાથથી, એ અશ્વીઠિલીઓનો ક્ષય કરાવીને, પૃથ્વીને ભાર વગરની કરશે. એ મહાભારત નામના યુદ્ધમાં અર્ધભાગમાં દેહાદિમાં આત્માના અધ્યાસને લીધે, હર્ષથી તથા શોકથી ઘેરાયેલો અર્જુન પામરની પેઠે અજ્ઞાનવાળો થશે. અને સેનામાં આવેલા પોતાના સ્વજનોને મરવા તૈયાર થયેલા જોઈ, એ અર્જુન ખેદ પામશે. અને યુદ્ધ કરવાનું છોડી દેશે. ત્યારે ભગવાન સ્વયં જ્ઞાનવાળા શ્રીકૃષ્ણના દેહથી પૃથ્વીનો ભાર ઉતારતા અર્જુન નામના દેહને નીચે પ્રમાણે આત્મબોધ આપશે.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા : આ આત્મા કદી જન્મતો નથી, જન્મ્યા પછી હોતો નથી, વધતો

નથી. પરિણામ પામતો નથી, ચોછો થતો નથી. અને મરતો પણ નથી. અજન્મા, નિત્ય—શાશ્વત અને અનાદિસિદ્ધ એ આત્મા શરીર હણાતાં હણાતો નથી. જે પુરુષ આવા આત્માને હણનાર સમજે છે અને જે પુરુષ એવા આત્માને હણાયેલો સમજે છે, તે બંને પુરુષ આત્માને ખરી રીતે જાણતા જ નથી; કેમ કે આત્મા હણતો પણ નથી અને હણાતો પણ નથી. હણનારપણાની અને હણનારપણાની ભ્રાંતિનું નિમિત્ત અજ્ઞાન જ છે. આત્મા મર્યાદા- (માપ) થી રહિત છે, સર્વદા એકરૂપ છે, આકાશથી પણ સૂક્ષ્મ છે અને સર્વવ્યાપક છે; માટે તેનું શું, શાથી, શી રીતે નાશ પામે? કશું, કશાથી કશી રીતે નાશ પામે એમ નથી. હે અનુભવરૂપ અર્જુન! આત્મા કે જે મર્યાદાઓ (માપ) થી રહિત છે, અવ્યક્ત છે અને આદિથી તથા મધ્યથી પણ રહિત છે તેનું અવલોકન કરો. મર્યાદા-ઓથી રહિત અને નિર્દોષ જે આત્મચૈતન્ય છે તે જ તમે છો. તમે અજન્મા છો, નિત્ય છો, અને દોષોરૂપી રોગોથી રહિત છો. ૧—૩૯

અનંતમધ્યકમનાદિમધ્યમાત્માનામલોકય સંવિદામન । સંવિદ્વપુઃ સ્ફારમલઘ્વદોષમજોડસિ નિત્યોડસિ નિરામયોડસિ ॥ ૩૯ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વધ્વનિ 'ન.રાયણાવતારકથન' નામનો

સર્ગ પદ્ય મો સમાપ્ત

સર્ગ પંચમો*

અહંકાર અને સંઘના ત્યાગ વિષે

શ્રીમદ્ગણુવાચ

મર્જનું ત્વં ન હંતા ત્વમભિમાનમલં ત્યજ ।

જરામરણનિર્મુક્તઃ સ્વયમાત્માસિ શાશ્વતઃ ॥૧॥

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા : હે અર્જુન! તમે જરા

* આ ત્રેપનમા સર્ગમાં અહંકારના ત્યાગનું અને સંઘના ત્યાગ વગેરેનું લક્ષણ કહેવામાં આવશે; તેમ જ ઉપાસ્યનું તથા ભોજનું સ્વરૂપ પણ દર્શાવના ભેદની વ્યવસ્થાથી કહેવામાં આવશે.

તથા મરણ આદિ છ વિકારોથી રહિત છો, નિત્ય છો અને સઘનાં પ્રાણીઓના આત્મા છો; માટે 'હું હણનાર છું' એવા અભિમાનરૂપી મેલને ખિલકુલ છોડી દો. તમે કોઈને પણ હણનાર નથી. જે પુરુષને ક્રોધ વગેરે થતાં 'હું ચામુકને મારું છું' એવો અહંકાર થાય તહિ અને જેની યુદ્ધિ ક્રોધ કર્યા પછી પણ હર્ષથી કે શોક વગેરે થી લોપાય તહિ, તે પુરુષ આ સઘનાં પ્રાણીઓને મારી નાખે તોપણ કોઈને તે મારતો નથી અને તેથી થતા પ.પરથી કળથી તે બંધાતો પણ નથી; કેમ કે આત્મા નિત્ય છે, તેથી તેનો વધ થવો સંભવિત નથી અને દેહાદિક પદાર્થો મિથ્યાભૂત જ છે, તેથી તેઓનો વધ થવો પણ સંભવતો નથી. દેહાદિકના એકપણાની ભ્રાંતિને લીધે જ, દેહાદિકના ધર્મરૂપ હણનારપણા વગેરેનો આત્મા-માં પ્રતિભાસ થાય છે, એટલા માટે 'આ દેહાદિક હું છું અને આ સંબંધીઓ વગેરે મારાં જ છે. એવા ભ્રમજન્ય વિચારને છોડી દો. હે અર્જુન! હું મારું છું અને તેથી થતાં પાપોથી દુઃખી થવાનો છું' એવી રીતની ભ્રાંતિને લીધે જ પર-વશ થઈને, તમે સુખદુઃખોથી પરિતાપ પામો છો. અહંકારથી મૂઠ ખનેલો પુરુષ આત્માના અંશ સમાન અને સત્ત્વાદિક ગુણોના વિકારરૂપ દેહ, ઇન્દ્રિયો આદિથી, પોતપોતાના વિભાગ પ્રમાણે કરાતાં ક્રમેને, 'હું કરું છું' એમ માની લે છે. ચક્ષુ જોયા કરો, કાન સાંભળ્યા કરો, ચામડી સ્પર્શ કર્યો કરો અને રસના રસ જાણ્યા કરો, એ ઇન્દ્રિયોના સંઘાતમાં હું કોણ છું, કે જેથી તે તે વિષયોના ગ્રહણનું અભિમાન રાખું? અભિમાન રાખવું એ વળી શું? વિદ્વાને એવી રીતનો નિશ્ચય રાખવો. મન આદિ ઇન્દ્રિયોનો સંઘાત સંકલ્પ આદિ પોતપોતાનાં કામોમાં લાગે, તોપણ 'ઓમાંનો હું કોઈ નથી' એમ મહાત્માનો નિશ્ચય હોય છે. તમે પણ આવો નિશ્ચય રાખો એટલે પછી તમારે જેને માટે શોક કરવો પડે એવું કશું રહેશે જ તહિ. જે કામ ઘણા જણાએ મળીને કર્યું હોય તે કામમાં તેમાંનો એક જણ જે અભિ-

માનથી થયેલા દુઃખથી શોક થશે, તો તેની મશ્કરી થાય, ત્યારે તેઓથી બહારનો કોઈ જણ તે કામનો શોક થશે તો મશ્કરી થાય એમાં શું કહેવું? મુમુક્ષુ પુરુષો કળતી આસક્તિને છોડી દઈને કેવળ ચિત્તાશુદ્ધિને માટે જ કાગથી, મનથી, બુદ્ધિથી અને દંતિદ્રવ્યથી કર્મ કરે છે, એટલે તેઓને તે કર્મ ચિત્તાશુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞાનનો પ્રકાશ મેળવી પરમ પુરુષાર્થે આપાને છે. એ પ્રમાણે તમે પણ જે કળતી આસક્તિ નહિ રાખતાં યુદ્ધરૂપ સ્વધર્મ કરશો તો તમને પણ તે કર્મની ચિત્તાશુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞાન પ્રગટ થઈને પરમ પુરુષાર્થ જ પ્રાપ્ત થશે. જેઓના દેહને અહંતારૂપી કેરનું ચૂર્ણ મારી નાખતું નથી, (ભોગમાં લંપટ કરતું નથી) તેઓ રાગદ્વિષ રોગોથી રહિત હોવાને લીધે લૌકિક કે વૈદિક કર્મ કરતા હોય અને સહજ પ્રાપ્ત થયેલાં તેઓનાં કળોને ભોગવતાં હોય તોપણ કર્મ કરતા નથી અને ભોગવતા પણ નથી, જેમ વિચક્ષણ અને ઘણાં શાસ્ત્રોને જ ગુનારો માણસ પણ જે દુષ્ટ સ્વભાવવાળો હોય, તો કયાંય શોભતો નથી, તેમ દુલ્લભ દેહ પણ જે મનતારૂપી અપ્રતિ પદાર્થથી અભણાયેલા હોય તે કયાંય શોભતો નથી. જે પુરુષ મનતા વગરનો, અહંકાર વગરનો, સુખદુઃખોને સમાન ગણનારો અને ક્ષમાવાળો હોય, તે પુરુષ લૌકિક કે શાસ્ત્રીય કર્મો કરતો હોય તોપણ તે કર્મોનાં ફળોથી લેવાતો નથી, હે ખંડુરાનના પુત્ર અર્જુન! ક્ષત્રિયોને માટે શાસ્ત્રોમાં કહેલું સંપ્રાપ્તોમાંથી નહિ નાસવારૂપ આ તમારું કર્મ, જેકે બાંધુઓના વધરૂપ હોવાને લીધે ક્રૂર છે, તોપણ ચિત્તાશુદ્ધિ દ્વારા અહંજ્ઞાન આદિ સુખોને આપનાર થશે અને ધર્મ, યશ, રાજ્ય તથા સ્વર્ગ આદિ પ્રગતિને આપનાર પણ થશે. જેકે ભીષ્મ તથા દ્રોણ આદિ પૂજ્ય લોકોની ઉપર શસ્ત્રો ઉગામવાં તથા શસ્ત્રો નાખવાં આદિ ઘણાં અધર્મો હોવાથી આ તમારું યુદ્ધરૂપી કર્મ ખરાબ જણાય છે, તોપણ તે કર્મ શાસ્ત્રોનાં જે પ્રમાણોથી ઉત્તમ કર્તવ્ય તરીકે ગણાય છે, તે પ્રમાણોથી તમે આ યુદ્ધમાં વિજય પામો. પોતાના

ધર્મરૂપી કર્મથી મૂર્ખનું પણ કલ્યાણ થાય છે, ત્યારે વિદ્વાનનું કલ્યાણ થાય તેમાં તો શું કહેવું? જેમાંથી અહંકાર ટળી ગયો હોય એવી બુદ્ધિ કરોડો મહાપાપો કરે તોપણ તેઓનાં ફળોથી લેવાતો નથી. હે અર્જુન! તમે કળતી આસક્તિનો ત્યાગ કરી સિદ્ધિમાં તથા અસિદ્ધિમાં સમતા રાખવારૂપ યોગમાં રહી કર્મો કરો. કળતી આસક્તિને છોડી દઈ વર્ણશ્રમતા બ્યવહારથી પ્રાપ્ત થયેલાં કર્મોને કરશો, તો તેઓથી તમે બાંધારો નહિ. જે રાજપલાભ આદિ લોભને લીધે યુદ્ધ કરવામાં આવે, તો કદાચ અધર્મની પ્રાપ્તિ થાય; પણ કળતી આસક્તિનો ત્યાગ કરી, સ્વધર્મબુદ્ધિથી યુદ્ધ કરવામાં આવે, તો તેથી અધર્મ થાય નહિ. તમે શાંત બ્રહ્મમય થઈને બ્રહ્મમય કર્મ કરો. સઘળાં કર્મોને બ્રહ્માર્પણ કરી દેવાની વદ્ધતિ રાખશો, તો તમે તુરંત બ્રહ્મ જ થશો. સર્વમાં સામાન્ય રીતે રહેલું બ્રહ્મતત્ત્વ નહિ જાણવાને લીધે, કર્મોને બ્રહ્માર્પણ કરવાની તમારી શક્તિ ન હોય, તો તમે સગુણ ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરો, એટલે તમને કર્મનું બંધન થશે નહિ. સઘળાં કર્મો ઈશ્વરને અર્પણ કરી, ઈશ્વરમાં જ ચિત્ત રાખી, તિર્દોષ રહી અને સર્વ પ્રાણીઓના આત્મારૂપ થઈને પૃથ્વીના શણગારરૂપ થાઓ અથવા સંન્યાસ ધારણ કરી સમ તથા શાંત મનવાળા અને આત્મતત્ત્વનો વિચાર કરનારા થઈને કર્મ કરો અને જીવન્મુક્ત રહો. ઉપર કહેલા સંન્યાસયોગની યુક્તિથી કર્મ કરવામાં આવે, તોપણ કર્મબંધન થતું નથી.

અર્જુન ત બોલ્યો : હે મહારાજ! જ્ઞાન, યોગ, બ્રહ્માર્પણ, સંન્યાસ, સંગત્યાગ અને ઈશ્વરાર્પણ એ બધાનાં સ્વરૂપ અત્યુકમથી મને કહો કે જેથી મારે મોટે મોઢ મરી જાય.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા : સઘળા સંકલ્પો શાંત થતાં, સઘળી વાસનાઓ વગરનું અને જેમાં કોઈ પણ ભાવનાવાળા આકાર રહે નહિ, એવું જે પ્રત્યગાત્મસ્વરૂપ અવશેષ રહે તે જ પરબ્રહ્મ કહેવાય છે. એવા સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે જે ઉદ્યોગ

કરવામાં આવે તેને વિદ્વાનો જ્ઞાન કહે છે અને યોગ પણ કહે છે. 'સઘળું જગત અને હું પણ બ્રહ્મ છીએ' એવી સમજણથી જગતનો અને અહંકારનો નાશ થાય, એ જ મુખ્ય બ્રહ્માર્પણ છે. બ્રહ્મનું સ્વરૂપ અંદર પણ દૃશ્ય વગરનું છે, બહાર પણ દૃશ્ય વગરનું છે. પથ્થરના ઉદરના જેવું એકાકાર છે, શાંત છે, આકાશના કોશની પેઠે સ્વચ્છ છે, અદૃશ્ય છે અને પોતે જ દ્રશ્ય અને દર્શનરહિત કેવળ દૃશ્ય માત્ર છે. આવા બ્રહ્મ-સ્વભાવમાંથી અન્યપણ્ણનો જે ભાવ પ્રકટ થવો તે જ જગતનો પ્રતિભાસ છે, કે જે પ્રતિભાસ ગંધર્વનગરના આકાશની પેઠે શૂન્ય જ છે, જેમ બ્રહ્મમાં જગતનો અધ્યાસ થયો છે, તેમ બ્રહ્મના કરોડો અંશો જેવા છવોમાં, પ્રત્યેક આહંભાવનો, આ એક પ્રકારનો અધ્યાસ થયો છે, માટે આહંભાવ ઉપર આગ્રહ રાખવો યોગ્ય નથી, આહંભાવ પોતાના અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મથી જુદા જેવો જણાતા છતાં પણ વાસ્તવિક રીતે જુદો નથી જ; કેમ કે જુદા-પણું એ મર્યાદા (માપ) છે અને તે મર્યાદા (માપ) બ્રહ્મમાં નથી. એટલા માટે વિદ્વાન પુરુષો આહંભાવ ધરતા જ નથી. જેમ આહંભાવ બ્રહ્મથી જુદો નથી, તેમ ઘટપટ આદિ મારાં છે એવો જે સારાપણ્ણનો ભાવ તે પણ બ્રહ્મથી જુદો નથી. અહંતા તથા મમતા બંને સમુદ્રની પેઠે ભરપૂર પોતાનાં આત્મસ્વરૂપ જ છે, માટે તેમાં આગ્રહ રાખવો યોગ્ય નથી. જેમ જેમ અહંતા તથા મમતા થવાથી, વિષયોની વિચિત્રતાઓ સ્ફુરે છે અને તેથી ભેદ દેખાય છે અને તે ભેદ દૂર થતો નથી, તેમ સરા અને પ્રકાશ આપનાર, આ આત્મા એક જ સ્ફુરે છે અને તેથી જે અભેદ દેખાય છે તે અભેદભાવ શા માટે દૂર કરવો? આવા વિચારથી સારાસારના વિભાગને જાણનાર પુરુષની પુદ્ધિમાં અહંતા તથા મમતાના આગ્રહનો ક્ષય થતાં સઘળાં કર્મોનાં ફળોની સ્પૃહાનો જે ત્યાગ થાય છે, તેને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. આવો સંન્યાસ થતાં સઘળા સંકલ્પોનાં ગૂંચળાંનો જે ત્યાગ થાય

છે, તે સંગત્યાગ કહેવાય છે. જે કંઈ આ કલ્પના-રૂપ દૈત્યજ છે, તે સઘળું તેના ઉપાદાનરૂપ ઈશ્વરમાત્ર જ છે, એવી ભાવનાથી દૈત્યના પ્રતિભાસને દૂર કરવો એ જ ઈશ્વરાર્પણ છે એમ સમજવું. ચિદાત્મામાં અજ્ઞાનને લીધે જ આ જગત સાંખ્યી પદ્ધતિનો ભેદ દેખાય છે, માટે તે તાત્પર્ય જ છે. સઘળાં નામોનો અર્થ અનુભવરૂપ પરબ્રહ્મ જ છે, માટે જગત અને પરબ્રહ્મ એક જ છે, તેમાં કશો સંદેહ નથી. દિશાઓ પણ હું છું, જગત પણ હું છું, કર્મોનો આશ્રય પણ હું છું. કર્મ પણ હું છું, કાળ પણ હું છું, નિરાકારરૂપ પણ હું છું, સાકારરૂપ પણ હું છું અને સાકારરૂપને આધીન રહેનારું જગત પણ હું જ છું, તમે મારામાં જ મત રાખો, મારું જ ભજન કરો, મારું જ ધજન કરો અને મને જ પ્રણામ કરો. અધિકારને અનુસરી મારા સાકાર સ્વરૂપમાં અથવા નિરાકાર સ્વરૂપમાં ચિત્તા રાખી મારામાં જ તત્પર રહેશો. તો હું કે જે તમારો આત્મા જ છું તેને પામશો.

અર્જુન બોલ્યો : હે દેવાધિદેવ! સાકાર અને નિરાકાર એ રીતે તમારાં બે સ્વરૂપ છે. તેમાં હું કયારે કયા રૂપનો આશ્રય કરી રહું, કે જેથી મને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા : સાકાર અને નિરાકાર એ રીતે મારાં બે સ્વરૂપો છે. તોઓમાં હાથ—પગ આદિ અવયવોવાળું, શંખ, ચક્ર અને ગદાને ધરનારું જે રૂપ છે, તેને સાકારસ્વરૂપ સમજો. આદિથી તથા અંતથી રહિત એક અને નિર્દોષ જે મારું સ્વરૂપ છે તેને નિરાકારસ્વરૂપ સમજો, કે જે સ્વરૂપ બ્રહ્મ, આત્મા તથા પરમાત્મા ઇત્યાદિ શબ્દોથી કહેવાય છે. બધાં સુધી તમે અજ્ઞાનને લીધે આત્માને જાણો નહિ, ત્યાં સુધી ચાર ભુવનવાળા સાકાર સ્વરૂપનું પૂજન કર્યો કરો. પછી ચિત્તાશુદ્ધિના કર્મથી જ્ઞાની થશે, ત્યારે મારું આદિથી તથા અંતથી રહિત, જે નિરાકાર રૂપ છે તે તમારા જોવામાં આવશે, કે જે જાણવાથી ફરીવાર જન્મ લેવો પડતો નથી.

હે શત્રુઓનું મર્દન કરનારા અર્જુનને જો તમારું ચિત્ત શુદ્ધ છે એમ તમે માનતા હો, તો મારા પારમાર્થિક સ્વરૂપને અને તમારા આત્માને ઓકરૂપ કરી અખંડ સ્વરૂપને જાણી, તુરત તેમાં જ નિષ્ઠા રાખો. 'દિશાઓ હું છું' અને 'જગત હું છું' ઇત્યાદિક મેં તમને વિભૂતિઓનો ઉપદેશ કર્યો તેનું તાત્પર્ય તો તે વિભૂતિઓના અધિષ્ઠાનરૂપ પોતાના તત્ત્વને જાણવા માટે જ છે. હું ધારું છું કે, તમે સારી રીતે પ્રબુદ્ધ થયા છો, સ્વરૂપમાં શાંત થયા છો અને સંકલ્પોથી રહિત થયા છો, તો હવે સત્ય તથા અખંડ આત્મભય જ રહેજો. તમે નિઃસંગપણારૂપ યોગથી જોડાઈને સર્વત્ર સમદૃષ્ટિવાળા થઈ, આત્માને સર્વ પદાર્થોમાં વ્યાપી રહેલો (અનુસ્મૃત) જુઓ અને સર્વ પદાર્થોને આત્મામાં અધ્યસ્ત જુઓ. જે પુરુષ સર્વ પદાર્થોમાં રહેલા આત્માને, ઓકપણાની દૃઢ ભાવના રાખીને ભજે છે, તે પુરુષ સમાધિમાં વર્તીને હોય અથવા વ્યવહારમાં હોય, તોપણ ફરીવાર જન્મતો નથી. જ્યારે સર્વ પદાર્થોમાં અધિષ્ઠાનપણાથી રહેલો આત્મા છે એમ કહેવામાં આવે, ત્યારે સર્વ શબ્દનો અર્થ અધિષ્ઠાનથી જુદો નહિ મળવાને લીધે ઓકપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. ઓક શબ્દનો અર્થ આત્માપણાને પ્રાપ્ત થાય છે અને તે આત્મા પંચભૂતોના જેવા સ્વભાવવાળો રહેતો નથી, પણ પરમાનંદ ચૈતન્યરૂપ જ થઈ જાય છે. એ આત્મા જેના અનુભવમાં આવે તે પુરુષને અનુભવ થતી વખતે જ પરમાનંદ ચૈતન્યરૂપ કેવળ, ઓકભાવ (કેવલ્ય) પ્રાપ્ત થાય છે. ત્રૈલોક્યનાં ચિત્રોને પ્રકાશ આપનારો અંદરનો જે પ્રકાશ અનુભવમાં આવે છે, તે આત્મા હું છું એવો નિશ્ચય છે. ત્રૈલોક્યની અંદરનાં જળ, ગાયનું દૂધ વગેરે પદાર્થો, સમુદ્રથી થતા મીઠું વગેરે પદાર્થો અને બીજાં પણ શરદી તથા મધ વગેરે પદાર્થો જીભની અણી પર આવતાં રસોનો જે સામાન્ય અનુભવ થાય છે, તે જ આત્મા છે. સઘળાં શરીરોની અંદર વિષયોથી રહિત

જે સુદૃઢ સામાન્ય અનુભવ રહ્યો છે, તે જ સર્વ-વ્યાપક આત્મા છે. જેમ સઘળા દૂધની અંદર ઘી રહ્યું છે, તેમ સર્વ પદાર્થોની અંદર તથા દેહોની અંદર આત્મા રહેલો છે, જેમ સમુદ્રનાં સઘળાં રત્નોની બહાર તથા અંદર પણ તે જ રહેલું છે, તેમ સઘળા દેહોની બહાર તથા અંદર પણ આત્મા રહેલો છે, કે જે આત્મા મૂઠ લોકોને રત્નોમાં કોઈ કંઠાણે જણાતો નથી. જેમ હજારો ઘડાઓની અંદર તથા બહાર પણ આકાશ રહેલું છે, તેમ ત્રૈલોક્યનાં શરીરોની અંદર તથા બહાર પણ આત્મારૂપ હું રહેલો છું. જેમ સંકેદો મોતીઓના સમૂહમાં એક જ તાંતણો પરોવાઈ રહે છે, તેમ લાખો દેહોમાં એક જ આત્મા પરોવાઈ રહેલો છે કે જે મૂઠ લોકોના જેવામાં આવતો નથી. બ્રહ્માથી માંડીને તુલ્ય પર્યંત સઘળા પદાર્થોના સમૂહોમાં જે સરાસામાન્ય રહ્યું છે, તે જ અજન્મા આત્મા છે, એમ બ્રહ્મવેત્તાઓનો નિશ્ચય છે. સંકલ્પરૂપે જરાક સ્ફુરેલા આકારવાળું બ્રહ્મ અહંકારાદિ તથા જગત આદિ ભ્રમ આપનારા ક્રમથી દેખાય છે; માટે અહંકાર આદિ તથા જગત આદિ જે કાંઈ છે તે બ્રહ્મ જ છે. હે અર્જુન! આ જે જગતનું રૂપ છે, તે આત્મા જ છે, માટે તેમાં શું હણાય? કોણ હણાય? કોણ હણે? અને શુભોથી, અશુભોથી તથા જગત સંબંધી દુઃખોથી એ આત્માનું શું લેપાય? પ્રતિબિંબોમાં અરીસાની પેઠે સમતાથી તથા સાક્ષી જેવાપણાથી રહેલા અને પ્રતિબિંબો જેવા જણાતા સઘળા પદાર્થો નાશ પામતાં પણ નાશ નહિ પામનારા આત્માને જે પુરુષ જાણે, તે પુરુષને જ વિવેકી સમજવો. 'જે ચૈતન્ય છે તે હું છું' અને જે જડ છે તે હું નથી.' એમ જે હું કહું છું તે તો જડના તથા ચૈતન્યના વિવેકને માટે કહું છું. વાસ્તવિક રીતે તો જે કાંઈ છે તે આત્મા હું જ છું એમ સમજો. અહંતાવૃત્તિવાળા ચિત્તમાં રહેતારી આ સઘળી સૃષ્ટિ તથા પ્રલયરૂપ વિકારો જેમ સમુદ્રમાં જળની ગતિઓ થાય છે, તેમ આત્મામાં જ પ્રવર્તે છે. જેમ પર્વતોમાં

પથસપાણું છે, વૃક્ષોમાં લાકડાપણું છે અને તરંગોમાં જળપણું છે, તેમ પદાર્થોમાં આત્માપણું છે. જે પુરુષ આત્માને સર્વ પદાર્થોમાં અનુસ્યૂત જુઓ, સર્વ પદાર્થોને આત્મામાં અધ્યસ્ત જુઓ અને આત્માને અકર્તી જુઓ, તે પુરુષને જ દેખતો સમજવો. હે અર્જુન! જેમ અનેક આકારોવાળા તથા અનેક વિકારોવાળા તરંગોમાં જળ રહ્યું છે અને કડાં વગેરે પદાર્થોમાં સુવર્ણ રહ્યું છે, તેમ અનેક આકારો તથા અનેક વિકારોવાળાં સર્વ ભૂતોમાં આત્મા રહ્યો છે. જેમ અનેક પ્રકારના ચપળ તરંગો જળમાં રહ્યા છે અને કડાં વગેરે પદાર્થો સુવર્ણમાં રહ્યા છે, તેમ સઘળાં ભૂતો પરમાત્મામાં રહ્યાં છે. હે અર્જુન! સઘળા પદાર્થો, પ્રાણીઓ અને પરબ્રહ્મ એ સઘળું એક જ છે એમ સમજો, જુદાપણું જરા પણ નથી. જે કાંઈ છે તે બ્રહ્મ જ છે, માટે જન્મ-મરણાદિ ભાવવિકારો કેને થાય, ક્યાં થાય અને જગત પણ ક્યાં રહ્યું? માટે તમે શા માટે વૃથા મોહ ધરો છો? આ પ્રમાણે નિર્ભય બ્રહ્મસ્વરૂપનું શ્રવણ કરી અને અંદર પૂરા નિશ્ચયથી તેનો અનુભવ કરી સંતુષ્ટ ચિત્તાવાળા સમદર્શી મહાત્મા જીવન્મુક્ત લોકો આ જગતમાં વિચરે છે. માનથી તથા મોહથી રહિત ને સંગના દોષોને છતી લેવાના, વેદાંત-શાસ્ત્રમાં જ નિષ્ઠા રાખનારા, કામનાઓથી રહિત અને સુખ-દુઃખ આદિ નામનાં દ્વંદ્વોથી મુક્ત થયેલા વિદ્વાન લોકો અંતે વિદેહ, કૃવલ્યરૂપ અવિનાશી પદને પ્રાપ્ત થાય છે. ૧-૬૬

નિર્માનમોહા જિતસંગદોષા મધ્યાત્મનિત્યા
વિનિવૃત્તકામાઃ । દ્વંદ્વૈર્વિમુક્તાઃ સુખદુઃખલંભૈ-
ર્ગચ્છન્ત્યમૂઢાઃ પદમહ્યયં તત્ ॥ ૬૬ ॥

ક્રીયેગવાસિક મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્થનો ‘અનુનિપદેશ’ નામનો

સર્ગ પૃથ્વી મો સમય

સર્ગ પૃથ્વી*

સુખ-દુઃખાદિતું કારણ અને આત્માપદેશ

શ્રીમદ્વાત્સવાચ

મુય વવ મહાવાહો શુણ મે પરમં વચઃ ।

યત્તેહ પ્રીયમાણય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા ॥૧॥

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા : હે મહાબાહુ અર્જુન!

ફરીવાર પણ હું તમને ઉત્તમ વચન કહ્યું છું, તે સાંભળો. તમે પ્રીતિથી સાંભળવા ઇચ્છો છો અને સાંભળી સમજીને સંતોષ પામો છો, એટલા માટે તમારું હિત કરવાની ઇચ્છાથી હું તમને કહ્યું છું. હે યુતીપુત્ર અર્જુન! ‘વિષયો જ સુ મદુઃખરૂપ છે’ એવી બ્રાહ્મિને છોડી દો; કેમ કે ઉનાળામાં ઠંડો પદાર્થ સુખદાયી થાય છે, ગરમ પદાર્થ દુઃખદાયી થાય છે અને શિયાળામાં ગરમ પદાર્થ સુખદાયી થાય છે અને ઠંડો પદાર્થ દુઃખદાયી થાય છે; માટે વિષયો સુખ-દુઃખરૂપ નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે. વિષયો સુખ-દુઃખરૂપ નથી, પણ જનારા-આવનારા છે અને અનિત્ય છે; માટે પ્રિય વિષયો પ્રાપ્ત થતાં વૈરાગ્ય રાખો અને અપ્રિય વિષયો પ્રાપ્ત થતાં સહનશીલ થાઓ. સુખ અને દુઃખ એ અદ્વૈત પૂર્ણાંન્દ સ્વભાવવાળા આત્માથી ભિન્ન નથી; માટે દુઃખ પણ ક્યાં રહ્યું? અને સુખ પણ ક્યાં રહ્યું? ખ્યારાં ધનપુત્ર આદિ મળી આવે તો ‘હું પૂર્ણ છું’ એવી ભ્રાંતિથી, અભિમાનને લીધે સુખ થાય છે અને ખ્યારાં ધનપુત્રાદિનો વિયોગ થાય તો ‘હું અધૂરો છું’ એવી ભ્રાંતિથી અભિમાનને લીધે દુઃખ થાય છે, પણ વાસ્તવિક રીતે વિચારી જુઓ તો આત્મા, જે આદિ તથા અંતથી રહિત છે અને અવયવોથી પણ રહિત છે, તેને પૂર્ણ થવું તથા અધૂરું થવું સંભવે જ કેમ? જેને વિષયોના તથા ઇન્દ્રિયોના સાચાપણાની

* આ ચોપનમાં સર્ગમાં સુખદુઃખ વગેરેના સંબંધનું કારણ, તેઓના ત્યાગનો ક્રમ અને જેના આકાશથી સુખદુઃખાદિકનો ત્યાગ થાય તે, એ સઘળું કહેવામાં આવ્યો.

ભ્રાંતિ દલી નય, તે જીવ ધીર, તત્ત્વદર્શી અને સુખ-દુઃખોમાં સમાનદૃષ્ટિવાળો થઈને જીવન્મુક્ત થાય છે. 'આત્મા સર્વરૂપ છે' એમ સમજવામાં આવે, તો દુઃખ આદિ ભેદો પણ આત્મારૂપ હોવાને લીધે પ્રતિદૂળ લાગે જ નહિ. 'દુઃખ આદિ ભેદો મિથ્યા જ છે,' એમ સમજવામાં આવે તો પણ મોટો લાભ એ જ છે કે, મિથ્યાભૂત પદાર્થો સહન કરી શકાય એમ છે આત્મા જ સર્વરૂપે દેખાય છે, માટે સુખ કે દુઃખ મુક્ત છે જ નહિ. અધિષ્ઠાનભૂત આત્મામાં કલિપત આત્મા પદાર્થોની વાસ્તવિક સત્તા કેમ હોય? દુઃખાદિ અસત્ પદાર્થો છે, માટે તેઓની સત્તા નથી અને આત્મા સત્ પદાર્થ છે, તેથી તેની અસત્તા નથી. એટલા માટે સુખ-દુઃખાદિ છે જ નહિ અને જે કંઈ છે, તે કેવળ પરમાત્મા જ છે. હે અર્જુન! તમેજગતના સત્-પણાની યુક્તિને તથા આત્માના અસત્-પણાની યુક્તિને છોડી દઈને, સત્ના તથા અસત્ના સંબંધના નિમિત્તારૂપ મનને પણ તુચ્છ જાણી છોડી દઈને, આત્મામાં જ દૃઢ નિષ્ઠા રાખો. હે અર્જુન! સાક્ષીભૂત આત્મા ચેતન છતાં પણ અને શરીરની અંદર રહેલો, છતાં પણ સુખોથી રાજ થતો નથી અને દુઃખોથી ગ્લાનિ પામતો નથી. દેહપણાને પામેલા ચિત્ત આદિ જડ પદાર્થો જ દુઃખને પાત્ર છે. તે ચિત્તાદિક પદાર્થો ઘડાડે કે નષ્ટ થઈ જાય, તો પણ તેમાં આત્માનું કશું ઘડાડે કે નષ્ટ થાય એમ નથી. દેહ આદિ જડ પદાર્થોની સમુદાય કે જે દુઃખ વગેરેને ભોગવનાર માનવામાં આવે છે, તે સમુદાય પણ અયોધને લીધે ઊઠેલો માથારૂપ ભ્રમ જ છે, એમ સમજો. દેહ આદિ કે દુઃખ આદિ કોઈ પદાર્થ આત્માથી જુદો નથી, માટે કોણ કોનો અનુભવ કરે? જે આ દુઃખ છે તે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી ભ્રાંતિ છે, માટે તે યથાર્થ યોધથી નષ્ટ થાય છે. આ વિષયમાં દુષ્ટાંત કહ્યું છું તે સાંભળો. જેમ રજનુમાં સર્પોનો ભય અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે માટે યોધથી નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ દેહ આદિ તથા દુઃખ આદિ અયોધથી થયું છે માટે યોધથી જ નષ્ટ થઈ

જાય છે. 'સઘળું જગત પૂણુંબ્રહ્મ જ છે માટે તે પણ નષ્ટ થતું નથી અને ઉત્પન્ન પણ થતું નથી' એમ સમજવું એ જ સત્ય છે અને એ જ પરમ યોધ છે. જેમ સમુદ્રમાં કંઈક તરંગપણું થઈને પાછું લીન થઈ જાય છે, તેમ બ્રહ્મમાં કંઈક જગતપણું થઈને પાછું લીન થઈ જાય છે, હે અર્જુન! જેમ ચક્રોમાં જળ સ્ફુરે તેમ તમારામાં બ્રહ્મ જ સ્ફુરે છે, માટે તમે નિર્દોષ બ્રહ્મ જ છો, જે કંઈ કાળ જેવું, ક્રિયાઓ જેવું, દેશો જેવું, તુંપણું જેવું, હુંપણું જેવું અને સેનાવાળાઓ જેવું દેખાય છે તે સઘળું બ્રહ્મનો જ વિવર્ત છે; માટે તેમાં ભાવપણાની કે અભાવપણાની કલ્પના જ કરવી ઘટતી નથી. તમે માનને, મદને, શોકને, ભયને, તૂણાને, સુખને અને દુઃખને છોડી દો. આ સઘળું દૈત મિથ્યા છે, તમે સઘળા દૈતના અધિષ્ઠાનરૂપે એક અને સત્ રૂપ થાઓ. આ સેનાઓમાં જે માણસો તથા પશુઓ વગેરે છે, તેઓ પણ અનુભવરૂપ બ્રહ્મ છે અને તેઓનો તમારા હાથથી જે હાથ થશે, તે પણ અનુભવરૂપ બ્રહ્મ જ થશે, માટે શુદ્ધ બ્રહ્મને શુદ્ધરૂપ સ્વયંભોથી બ્રહ્મમય જ કરો. હે અર્જુન! સુખમાં સુખયુક્તિ, દુઃખમાં દુઃખયુક્તિ, લાભમાં લાભયુક્તિ, હાનિમાં હાનિયુક્તિ, વિજયમાં વિજયયુક્તિ અને પરાજયમાં પરાજયયુક્તિ ન રાખતાં, સર્વમાં બ્રહ્મયુક્તિ રાખીને, શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ જ થાઓ. તમે બ્રહ્મરૂપ મહાસાગર છો માટે તમારામાં બ્રહ્મરૂપ જ તરંગો ઊઠે છે. તમે લાભહાનિમાં સમાન યુક્તિવાળા થઈ, દેહાદિકમાં આત્મભાવના છોડી દઈ અને રુદ્રમાં ભરાયેલા પવનની પેઠે ચંચળપણાથી રહિત થઈ આવી પડેલું શુદ્ધરૂપ કાર્ય કરો. હે અર્જુન! તમે જે કરો છો, જે ભોગવો છો, જે હોમો છો, જે આપો છો અને જે હવે પછી કરશો તે સઘળું આત્મા જ છે, એવી દૃઢ ભાવના રાખીને રિશ્તર થાઓ. જે માણસ ચિત્તમાં જે વસ્તુનું ધ્યાન કરે તે માણસ તે વસ્તુને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરે છે, માટે તમે સત્યબ્રહ્મને પામવા માટે ચિત્તમાં સત્યબ્રહ્મમય થાઓ. બ્રહ્મવેત્તા

પુરુષ પોતે સઘળી કામનાઓને શાંત કરતાર, પરમ પુરુષાર્થ મેળવી વ્યવહારથી પ્રાપ્ત થયેલાં કર્મોને ધ્વજાતી ભાવનાથી રાગરહિત બતાવીને કરે છે. જે પુરુષ કર્મમાં ધ્વજદૃષ્ટિ રાખે અને ધ્વજરૂપ સ્થિતિને જ અવશ્ય કરવા યોગ્ય કર્મ ધારે, તે પુરુષ જ માણસોમાં બુદ્ધિમાન ગણાય છે અને સંપૂર્ણ કર્મ કરતારો કહેવાય છે. હે અર્જુન ! તમે લાભ વગેરેની લાલચથી કર્મ કરો નહિ, તેમ પ્રાપ્ત થયેલાં કર્મો ન કરવામાં પણ આસક્તિ રાખો નહિ; પરંતુ ક્ષણની સિદ્ધિમાં તથા ક્ષણની હાનિમાં સરખી ભાવના રાખીને પ્રાપ્ત થયેલાં કર્મો કરો. તમે કર્મોમાં આસક્તિ છોડી દેશો, એટલે કર્મરહિત થશો અને તેથી તત્ત્વદર્શન કરવામાં ઉત્સાહ ધરાવી સમાન સ્થિતિમાં વાસ કરો. જે માણસ કર્મોનાં ફળોમાં આસક્તિ નહિ રાખતાં સર્વદા તૃપ્ત રહે છે અને આભિમાનથી રહિત થાય છે, તે માણસ કર્મોમાં ખૂબ જ રચ્યોપચ્યો રહેતો હોય, તોપણ કશું કરતો નથી. જે આસક્તિ છે, તે જ કર્તાપણું કહેવાય છે. જે મનમાં મૂર્ખતા હોય, તો કર્મો ન કરવા છતાં પણ કર્તાપણું થાય છે, માટે મૂર્ખતાનો જ ત્યાગ કરવો જોઈએ. પરમતત્ત્વને જાણનારા ગુરુનો આશ્રય કરી આસક્તિરહિત રહેનારો મહાત્મા પુરુષ સઘળાં કર્મો કરે, તોપણ તેને કદી કર્તાપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. કર્તાપણાનો ભાવ મટી જવાથી ભેકતાપણાનો ભાવ દૂર થાય છે; અને તેથી એકતા પ્રાપ્ત થાય છે, સંપૂર્ણ એકતાથી જીવન્મુક્તપણું પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવન્મુક્તપણાથી વિદેહમુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. હે અર્જુન ! તમે ભેદયુક્તિને બિલકુલ છોડી દઈ, પરમાત્માની સાથે એકતા પામીને, પછી જવાનું કે ન કરવાનું કામ કરશો, તોપણ કર્તા થશો જ નહિ. જે પુરુષનાં સઘળાં કર્મો કામનાઓના સંકલ્પોથી રહિત હોય, તે જ્ઞાનરૂપ અગ્નિથી બળી ગયેલાં કર્મોવાળા પુરુષને વિદ્વાન લોકો પંડિત કહે છે. જે પુરુષ સમ, સૌમ્ય, સ્થિર, સ્વસ્થ, શાંત અને સઘળાં વિષયોમાં સ્પૃહા વગરનો રહે, તે પુરુષ ક્રિયાઓ કરતો હોય,

તોપણ તે કોઈ જાતની ક્રિયાઓ કરતો નથી, હે અર્જુન ! તમે સુખ-દુઃખાદિ કંદોથી રહિત થાઓ, ભરણપોષણની ચિંતાથી રહિત થાઓ, ધીર થાઓ, સર્વદા સ્વરૂપમાં જ રહો, વ્યવહારની પદ્ધતિથી આવી પડેલાં કાર્યોને અનુસરી કરો અને એવી રીતે પૃથ્વીના શણગારરૂપ થાઓ. જે માણસ કર્મેન્દ્રિયોને કર્મો કરવાથી અટકાવીને, મનથી વિષયોનું સ્મરણ કર્યા કરે, તે મૂઢ માણસ ઢોંગી કહેવાય છે. જે માણસ મનથી ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખીને કર્મેન્દ્રિયોથી કર્મો કર્યા કરે છે, તે આસક્તિ વગરનો માણસ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. જેમ નદીઓ ભરપૂર રહેનારા સમુદ્રોમાં પ્રવેશ કરે છે અને સમુદ્રપણું પામીને સમુદ્રમાં જ લીન થાય છે, તેમ મિથ્યાત્વયુક્તિ દૂર થયેલા સઘળા વિષયો જે પુરુષના આત્મામાં પ્રવેશ કરે છે અને આત્મામાં જ લીન થઈ જાય છે, તે પુરુષ શાંતિ પામે છે. કામનાઓવાળો પુરુષ કદી શાંતિ પામતો નથી. ૧-૩૮

આપૂર્વામાનમચલપ્રતિષ્ઠં સમુદ્રમાપઃ પ્રવિશંતિ યદ્વત્ । તદ્વત્કામા યં પ્રવિણંતિ સર્વે સ શાંતિ-માપ્નોતિ ન કામકામી ॥ ૩૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાધિના ‘આત્મશાનોપદેશ’ નામનો સર્ગ
પૃષ્ઠ મો સમાપ્ત

સર્ગ પપ મો*

જીવનતત્ત્વનિરૂપણ

શ્રીમદ્ગણુવાચ

ન કુર્વાન્નોગસંત્યાગં ન કુર્વાન્નોગભાવનમ્ ।

સ્થાતવ્યં તુ સમેનૈવ યયાપ્રાપ્તાનુવર્તિના ॥ ૧ ॥

શ્રીકૃષ્ણ યોદ્ધા : હે અર્જુન ! ભોગોનો ત્યાગ પણ ન કરવો અને સારા ભોગો મેળવવા પ્રયત્ન પણ કરવો નહિ; પરંતુ લાભમાં અને

* આ પંચાવનમા સર્ગમાં દેહાદિકનો નાશ થતાં મૂઢનો કે તત્ત્વવેત્તાનો કોઈનો પણ આત્મા નષ્ટ થતો નથી, પરંતુ જ્ઞાતિને લીધે, મૂઢને જન્માદિક થાય છે અને તે જ્ઞાતિ નહિ હોવાને લીધે તત્ત્વવેત્તાને જન્માદિક થતા નથી, એમ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું.

હાનિમાં એક સમાન ભાવથી રહેવું અને જે કાંઈ પ્રાપ્ત થાય તેને અનુસરવું. દેહ કે જે આત્મા છે અને જન્મ આદિ વિકારોવાળો છે, તેમાં આત્માપણની ભાવના નહિ કરતાં આત્મા, કે જે સત્ય છે અને જન્મ આદિ વિકારોથી રહિત છે, તેમાં જ આત્માપણની ભાવના રાખો. હે અર્જુન! દેહનો નાશ થાય તોપણ કાંઈ નાશ પામતું નથી. જે આત્માનો નાશ થતો હોય તો તે જ ખરો નાશ કહેવાય પણ આત્મા નિત્ય સ્થિર હોવાનો લીધે નાશ પામે એવો જ નથી. આત્માનો દેહાદિ સાથે સંબંધ થાય છે, તેવું કારણ ચિત્ત છે, એટલે જે આત્માને ચિત્તથી બુદ્ધિ પાડી જેવામાં આવે, તો આત્મા જન્માદિ વિકારોથી રહિત છે એમ નિશ્ચય થાય છે. આવા યોગવાળો પુરુષ યુદ્ધ આદિ કર્મો કરતો હોય તોપણ તે કર્મો કરતો નથી. જે આસક્તિ છે, તે જ કર્તૃપણું કહેવાય છે. જે મનમાં ભૂખીતા હોય તો અકર્તાને પણ એ કર્તૃપણું પ્રાપ્ત થાય છે, માટે ભૂખીતાને જ છોડી દેવો. તરવને જાણનારા ઉત્તમ રુરુતા આશ્રયને લીધે આસક્તિથી રહિત થયેલો મહાત્મા પુરુષ સઘળાં કામો કર્યો કરતો હોય, તોપણ તેને કર્તૃપણું કદી પ્રાપ્ત થતું નથી. આત્મા નાશવંત નથી, આદિથી તથા અંતથી રહિત છે અને કદી પણ જીર્ણ થતો નથી, એમ વિદ્વાનોએ નિશ્ચય કરેલો છે. 'આત્મા નષ્ટ થાય છે' એવો દુઃખદાયી દુર્વ્યોધ તમારે રાખવો નહિ. આત્માને જાણનાર ઉત્તમ પુરુષો આત્મા નષ્ટ થાય છે' એમ કદી પણ ધારત. નથી અને આત્માને જ આત્મા માનવાને લીધે કદી પણ તે પોતાના આત્માને દેહાદિકરૂપ ગણતા નથી.

અર્જુન યોદ્ધા: હે ઐલોક્યનાથ! હે શ્રીકૃષ્ણ! જે એમ જ હોય તો દેહાદિને આત્મા માનનારા મૂઢ લોકોને પણ દેહાદિનો નાશ થતાં આત્માનો નાશ થતો નથી તેથી તો કરી હાનિ થતી નથી!

શ્રીકૃષ્ણ યોદ્ધા: હે અર્જુન! જેમ તમે

ધારો છો તેમ જ છે, ક્યાંય કાંઈ નાશ પામતું જ નથી જે કાંઈ છે તે અવિનાશી આત્મા જ છે, માટે તેવું શું હોય અને ક્યાં નષ્ટ થાય? 'આ નષ્ટ થયું અને આ મળ્યું' એવી રીતની ભ્રાંતિ વિના ઓળખું કાંઈ પણ તથા થતું કે મળતું મારા જેવામાં આવતું નથી. જેમ વાંકણીનો પુત્ર નષ્ટ પણ થતો નથી અને મળતો પણ નથી, તેમ દેહાદિમાં કાંઈ નાશ પણ પામતું નથી અને કાંઈ મળતું પણ નથી. જે પદાર્થ અસત્ છે તેવું હોવું સંભવતું નથી અને જે પદાર્થ સત્ છે તેવું ન હોવું સંભવતું નથી, એમ તરવ પુરુષોએ સત ના અને અસત ના સ્વભાવનો નિર્ણય કરેલો છે. આત્મતરવ કે જેથી આ સઘળું વ્યાપ્ત છે તે અવિનાશી છે, એમ સમજો. અવિનાશી આત્મતરવનો વિનાશ કરવાને કાંઈ પણ સમર્થ નથી. હે અર્જુન! આત્મા કે જે નિત્ય છે, અવિનાશી છે અને અપ્રમેય છે, તેના આ દેહ. અંતવાળા જ કહેવાય છે, માટે બંધુઓનો કે પોતાના દેહનો નાશ થતાં કરી અનર્થ થાય એમ નથી, તેથી યુદ્ધ કરો. આત્મા એક જ છે અને દિત્વ મુદ્દલ છે જ તાંહિ. જે નથી તેનો સંભવ ક્યાંથી હોય? આત્મા અવિનાશી છે, અંતથી રહિત છે અને સત્ છે. માટે તેનો નાશ થતો નથી. દિત્વનો અને એકત્વનો પણ ત્યાગ કરતાં જે શાંત અને કાર્યો તથા કારણોના અધિષ્ઠાનરૂપ પદ અવશેષ રહે છે, તે જ પરમપદ છે.

અર્જુન યોદ્ધા: હે મહારાજ! ત્યારે માણસોને 'હું મરી જઈ છું' એવી પ્રતીતિ શાથી થાય છે? અને સ્વર્ગ તથા નરક પણ શાથી પ્રતીત થાય છે?

શ્રીકૃષ્ણ યોદ્ધા: આ દેહ પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ તથા તેઓની તત્માત્માઓથી રચાયેલો છે, તેમાં મન, બુદ્ધિ વગેરે ગોઠવાયાં છે; તેવા સ્થળ દેહને લીધે પરમાત્માને જીવપણું છે અને તે જીવપણું જ જન્મની, મરણની તથા સુખ-દુઃખ વગેરેની ભ્રાંતિનું નિમિત્ત છે. જેમ દોરીથી વાછરડું ખેંચાય છે,

તેમ તે જીવ વાસનાથી ખેંચાય છે, અને જેમ પાંજરાની અંદર પક્ષી રહે છે, તેમ તે જીવ શરીરની અંદર રહે છે. એ જીવ જેમ કાળને લીધે સુકાઈ ગયેલ પીપળાનાં પાંદડાંમાંથી રસ જતો રહે છે, તેમ કાળને લીધે જર્જરિત થયેલા દેહમાંથી વાસનાને લીધે જતો રહે છે. જેમ વાયુ પુષ્પાદિકમાંથી ગંધોને સાથે લઈને જાય છે, તેમ એ જીવ શરીરમાંથી શ્રોતને, ચક્ષુને, ત્વચાને, રસનાને અને છાત્રાને સાથે લઈને જાય છે. જીવનને જે વાસના થયી, તે જ દેહ છે. બીજી કશી ગોડવણી દેહ થયો નથી. વાસનાઓ ટળી જાય ત્યારે સૂક્ષ્મ દેહ ક્ષીણ થાય છે અને સૂક્ષ્મ દેહ ક્ષીણ થાય ત્યારે પોતે જ પરમ-પદરૂપ થાય છે. ભ્રાંતિઓના ભારને ધરનારો, વાસનાવાળો જીવ અન્તપાનદિકથી પીપાઈ, જેમ ઈન્દ્રજનકાળો પુરુષ આકાશમાં ભમે છે, તેમ અનેક યોનિઓમાં ભમ્યા કરે છે. જેમ પવન પુષ્પમાંથી ગંધને સાથે લઈને જાય છે, તેમ વાસનાઓને વશ થયેલા જીવ શરીરમાંથી સઘળી શબ્દાદિકનાં ગ્રહણો કરવાની શક્તિઓને સાથે લઈને જાય છે. હે અર્જુન! જેમ પવન શાંત થતાં વૃક્ષ હાલતુંચાલતું નથી, તેમ જીવ નીકળી જતાં દેહના સઘળા અવયવો ગતિ વિનાના થાય છે. ચેષ્ઠા વગરનો દેહ છેદાતાંભિદાતાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે, એટલા માટે તે દેહ જીવ વગરનો અને મરણ પામેલો કહેવાય છે. પ્રાણમય શરીરવાળો જીવ, જે જે દેહ, દેશ, કાળ તથા ભોગ્ય આદિ આકારમાં અદૃશ્યને લીધે દૃઢ વાસનાવાળો થાય છે, તે તે વિસ્તીર્ણ આકારને વાસનાના અભ્યાસને લીધે દેખે છે. જીવને આ દેહ મિથ્યા છતાં જ જોવામાં આવે છે, માટે આ દેહનો નાશ થતાં તમે પોતાનો નાશ થયો એમ માનો નહિ. જેમ સુષુપ્તિવાળો પુરુષ કદા ઉપર દૃષ્ટિ કરતો નથી, તેમ તમે પણ દેહાદિકની ઉપર દૃષ્ટિ કરો જ નહિ. જીવ જેમ વાસનાથી બુદ્ધ બુદ્ધ, આકારોને દેખે છે, તેમ જ વાસનાથી તેઓના વિનાશોને પણ દેખે છે. બ્રહ્મએ સૃષ્ટિના આરંભથી

માંડીને વાસનાઓથી જ ગાય તથા ઘોડાં વગેરે આકારો કલ્પેલા છે, પણ હું ભારતી પેઢે માટી વગેરેથી કશું રચ્યું નથી. ઉત્પત્તિના કાળમાં પહેલી ક્ષણમાં જ મોઢા આગળ જે જે દેહાદિકરૂપ જેવી રીતનું જોવામાં આવે છે, તે તે રૂપ વિનાશ થતાં સુધી, તેવી રીતિવાણું રહે છે, કેમ કે અધિષ્ઠાત ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થયેલા રૂપને સાચવી રાખે છે. જેમ આજે પ્રાચિન્ન કરાથી પહેલાંનાં સઘળાં પાપ ન.શ પામે, તેમ હમણાં કરવામાં આવતાં શુભ પુરુષાર્થથી પૂર્વની અશુભ વાસનાઓનો સંપૂર્ણ નાશ થાય છે. જે પૂર્વના પ્રયત્નમાં પ્રમથ પુરુષાર્થ હોય, તો તે પ્રયત્ન પાછળના પ્રયત્નને ક્ષવવા દેતો નથી; અને જે પાછળના પ્રયત્નમાં પ્રમથ પુરુષાર્થ હોય, તો તે પ્રયત્ન પૂર્વના પ્રયત્નને ક્ષવવા દેતો નથી. એટલા માટે બુદ્ધિમાત્ર પુરુષે વિધ્યાચળ ક્ષેત્રનો હોય અથવા પ્રલયનો પવન વાતો હોય; તો પણ શાસ્ત્રને અનુસરતા પ્રયત્નને છોડવો નહિ. અનાદિ કાળના મોહથી ઘેરાયેલી બુદ્ધિવાળો જીવ લાંબાલાંબા કાળની વાસનાના અભ્યાસને લીધે જ એતરફ નરકને, સ્વર્ગને તથા સૃષ્ટિ વગેરેને દેખ્યા કરે છે. અર્જુન બોલ્યો : હે જગતના પતિ! આ જીવ કે જે જગતની સ્થિતિના કારણરૂપ છે, તેને તરુના, સ્વર્ગના અને સૃષ્ટિ વગેરેના દેખવોરૂપી ભ્રમો થવામાં શું કારણ છે?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા : વાસ્તવિક રીતે જોતાં, સ્વપ્ન જેવી અને લાંબા કાળના અભ્યાસને લીધે પ્રોઢ થયેલી વાસના જ સંસારરૂપી ભ્રાંતિને દેનારી છે; એટલા માટે તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી વાસનાને નિર્મૂળ કરવી, એ જ પરમ કલ્યાણનો ઉપાય છે.

અર્જુન બોલ્યો : હે દેવાધિદેવ! એ વાસના શાથી ઊડેલી છે? અને શી રીતે ક્ષય પામે?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા : અજ્ઞાનથી થયેલી વાસના પોતે મિથ્યા હોવા છતાં આત્માની ભાવના કરે છે, તે માટે આત્મજ્ઞાન થતાંની સાથે જ તે દૂર થાય છે. હે હુંતીના પુત્ર! તમે આત્માનો વિચાર

કર્યો છે અને સત્ય વસ્તુને જાણી ચૂક્યા છે, માટે 'આ હું છું' અને 'આ બીજા લોકો છે' ઇત્યાદિ પ્રકારની વાસનાને છોડી દો.

અર્જુન બોલ્યો : લિંગશરીર વાસનામય જ છે અને તે શરીરમાં, જે પ્રતિયિંચ છે તે જ જીવ છે, માટે વાસનાનો ક્ષય થાય, તો જીવનો ક્ષય જ થઈ જાય; કેમ કે જે પદાર્થ જેની સત્તાથી થયો હોય તેનો નાશ થવાથી તે પદાર્થ નષ્ટ જ થઈ જાય, એ સ્વાભાવિક છે. આ પ્રમાણે વાસનાનો ક્ષય થતાં, જીવનો ક્ષય થઈ જાય તો પછી પરમ આનંદ ક્યાં પ્રગટ થાય અને મિથ્યા ભ્રમ ટળી જઈ મોક્ષ પણ કેતો થાય ?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યો : જે આત્મસ્વરૂપ છે, તે પોતે જ સંકલ્પોની કલ્પના કરવાથી ભલિત થાય છે અને પછી વાસનામય લિંગશરીરનો આકાર લઈ તે આત્મા જીવ થાય છે, એમ સમજો. જીવ જે કેવળ પ્રતિયિંચ માત્ર જ હોય અને વળી તે યિંચથી અન્ય હોય તો તમારો કહેલો દોષ આવે. વાસ્તવિક રીતે બીજાને આધીન નહિ રહેનારું, સંકલ્પોથી રહિત અને અવિનાશી જે આત્મતત્ત્વ છે, તે જ પોતાની અવિદ્યાથી ઢંકાઈને જીવપણાને પામેલા જેવું જણાય છે. એ આત્મ-તત્ત્વ પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપના બોધના પ્રભાવને લીધે વાસનાઓથી મુકત થાય એ જ મોક્ષ છે, એમ સમજો. વાસનાઓનો, જે સમૂહ ક્ષય થાય છે તે જ આ શરીર રહેતાં સુધી જીવન્મુકિત કહેવાય છે અને તે જીવન્મુકિત તમારાથી ચાતુ-ભવી શકાય એમ છે, માટે તમારે 'કેતો મુકિત થાય છે' એવો સંશય કરવો ઘટતો નથી. હે અર્જુન ! તમે જીવતાં જ સ્વરૂપમાં રહેલા આત્મતત્ત્વનું અવલોકન કરો. જે પુરુષ વાસના-રૂપી જળથી છૂટેલો હોય તે મુકત કહેવાય છે. જે પુરુષ વાસનાઓથી રહિત ન થયો હોય, તે પુરુષ સઘળા ધર્મો પાળતો હોય અને સર્વજ્ઞ હોય તોપણ પાંજરામાં રહેલા પક્ષીની પેઠે આરે બાંધી પાંધાયેલો જ છે. અવિદ્યાથી ઢંકાયેલા અને જેને વેદાંતનો પરિચય નથી

થયો, એવા જે પુરુષને ઈન્દ્રજાળવાળાઓ કરેલી આકાશમાં મોરની પીંછી જેવી, અનેક ભ્રમ દેનારી સૂક્ષ્મ વાસના અંદર રહ્યે છે, તે જ પુરુષ આ શરીરમાં જ વેદાંતનો અભ્યાસ કરી તરવજ્ઞાન મેળવે, એટલે તે સમૂળ વાસનારૂપ બંધનથી મુકત થાય છે, એટલા માટે વાસના જ બંધ છે અને વાસનાનો જે ક્ષય તે જ મોક્ષ છે. ૧-૪૫

કુર્વંશનસ્ય ગગને શિલિપિચ્છિકેવ સૂક્ષ્મા પરિસ્ફુરતિ યસ્ય તુ વાસનાંતઃ । મુકઃ સ યવ ભવતીહ હિ વાસનેવ વન્ધ્યો ન યસ્ય ન તુ તત્ક્ષય યવ મોક્ષઃ ॥ ૪૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધનો 'જીવતત્ત્વનિર્ણય' નામનો સર્ગ ૧૫ માં સમાપ્ત

સર્ગ પદ્મ મો*

જીવન્મુકિત અને જગતરૂપ મિત્ર

શ્રીમદ્ગાનુવાચ

હતિ નિર્વાસનત્વેન જીવન્મુકતયાઽર્જુન ।

અંતઃશીનલતામેત્ય વંધુકુલ્લમલં ત્યજ ॥ ૧ ॥

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યો : હે અર્જુન ! એ પ્રમાણે જે તમે વાસનાનો ત્યાગ કરશો તો તમે જીવન્મુકત બની અંતઃકરણને શાંત કરશો, એથી બંધુઓના વધ સંબંધી દુઃખ દૂર કરો. હે નિર્દોષ અર્જુન ! જરાથી તથા મરણથી રહિત અને આકાશ જેવા સ્વચ્છ અંતઃકરણવાળા રહીને, જે પોતાને ગમતા હોય અને જે પોતાને ન ગમતા હોય, તે સર્વ સંકલ્પોને દૂર કરી રાગનો ત્યાગ કરો. શિષ્ટ લોકોના વ્યવહારની પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલા, આ યુદ્ધરૂપ આવશ્યક કાર્યોને અને બીજાં પણ યાગદાનાદિક કાર્યો જે આત્મા પડે, તો રાગનો ત્યાગ કરી તે કાર્યો કરો. કર્મો કરવાથી તમારા તરવબોધને કશી હાનિ થવાતી નથી. દેહની એટલામાત્રનો ત્યાગ કરવો, એ જીવન્મુકત-

* આ છાપનમા સર્ગમાં જીવન્મુકિતની પ્રતિષ્ઠાનો, ચૈતન્યના તત્ત્વનો, જગતના રૂપનો અને મન સંબંધી મિત્રનો વિસ્તારથી ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો.

પણું નથી; પણ શિષ્ટ લોકોના વ્યવહારની પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલું સ્વધર્મરૂપ કર્મ કયી કરવું એ જ જીવન્મુક્તપણું છે. આ કર્મનો ત્યાગ કરું અને આ કર્મનું ગ્રહણ કરું, એવી રીતનો ભેદ મૂઢતા મનમાં રહ્યા કરે છે, જ્ઞાનીના મનની તો સમ્માન સ્થિતિ જ રહે છે. શિષ્ટ લોકોના વ્યવહારની પરંપરાથી આવી પડેલાં કર્મોને કયી કરતા અને શાંત ચિત્તવાળા જીવન્મુક્ત લોકો પોતાના સંકલ્પોથી રહિત થઈને સુખમિત્ર અવસ્થામાં વસતા હોય તેમ આત્મરૂપે જ સ્ફુર્તી કરે છે. વિષયોમાંથી પોતાની મેળે જ પાછી વળેલી જે પુરુષની ઈન્દ્રિયો કાચબાનાં અંગોની પેઠે અંદર (હૃદયમાં) પેસીને એકરસપણાથી સ્થિર થાય, તે પુરુષને જીવન્મુક્ત સમજવો. ચિત્તારૂપી ચિત્તારો જગતના અધિષ્ઠાનભૂત આત્મામાં અનંત વિચિત્રતાવાળા અને ભીંત વગરના સઘળા ત્રૈલોક્યરૂપી ચિત્રને ત્રણે કાળમાં ખતાવ્યા કરે છે. પ્રથમ ચિત્તારૂપ ચિત્તારાએ અજ્ઞાનરૂપ આકાશમાં અજ્ઞાનરૂપ હોવાથી દેખાવાને યોગ્ય ન હોવા છતાં પણ વૃત્તિઓરૂપી પીંછીઓથી રૂપક દોરીને આ જગતરૂપી વિચિત્ર ચિત્ર દેખાડેલું છે. આકાશ કે જે આ જગતરૂપ ચિત્રની ભીંતરૂપ જણાય છે, તે તો ચિત્રના અમુક ભાગોને ખતાવ્યા પછી ખતાવેલું છે. અહો! આ રચના અપૂર્વ છે, ક્રાંતિ જ છે, મહામાયા જ છે અને ખડની ભીંતની પેઠે નિઃસાર હોવા છતાં પણ મૂઢ લોકોને સારી લાગે એવી છે. જગતમાં આધારો અને આધેયો ભિન્નભિન્ન જોશમાં આવે છે, પણ વાસ્તવિક જોતાં સઘળા આધારો અને આધેયો ચિત્તારૂપ જ હોવાને લીધે, તેઓમાં જરા પણ ભેદ નથી. હે કમળ સરખા નેત્રોવાળા અર્જુન! આ જગતમાં જે જે ભીંતો જોશમાં આવે છે, તેઓ પણ ચિત્રો કરેલાં ચિત્રોરૂપ જ હોવાને લીધે આકાશથી પણ વધારે શૂન્ય છે એમ સમજે. જેમ ચિત્રમાં સ્વપ્નરૂપ ક્રાંતિ થતાં ક્ષણભાવમાં દેખાતા પદાર્થોના ઉદય અને લય શૂન્ય જ છે, તેમ મન અને મનના

કાર્યરૂપ બહારનું તથા અંદરનું જગત શૂન્ય જ છે. આ જે જગત છે, તે એક જગતનું કાંપ્યા કાળનું મનનું માનેલું રાજ્ય છે, તેથી તેમાં સત્યતા પ્રતીત થાય છે. જે સત્યપણું ક્રાંતિથી કલ્પાયેલા પદાર્થમાં ત્રણે કાળમાં હોતું નથી, તે સત્યપણું તે પદાર્થનું તત્ત્વ જાણ્યા પહેલાં પણ તે પદાર્થમાં હોય કે કે તે તે કામોમાં ઉપયોગી થવાને લીધે ઉપરપકડે જોતાં જે સત્યતા પ્રતીત થાય છે, તે સત્યતા શાસ્ત્રાદિક દ્વારા સૂક્ષ્મ રીતે જોતાં લીન થઈ જાય છે. જેમ શસ્ત્રજ્ઞના સૂર્યના પ્રકાશથી દેખવામાં આવતું વાદળાંઓનું મંડળ સૂર્યના પ્રકાશથી જ મુકાઈને લીન થઈ જાય છે, તેમ કાયા અવલોકનથી દેખવામાં આવતું જગત શાસ્ત્રાદિક દ્વારા પાકા અવલોકનથી લીન થઈ જાય છે. ચિત્તારૂપી ચિત્તારાના ચિત્રમાં રહેલી આ બહારની ત્રૈલોક્યાદિક પૂતળીઓ ભીંત ન હોવાને લીધે આકાર (વગરનો શૂન્ય જ) છે. એ પૂતળીઓ પણ નથી. અને તમે પણ નથી, માટે કોણ કયા પદાર્થથી હણાય એમ છે? તમે બ્રહ્મરૂપ આકાશમાં, મરનારખણના અને મારનારાપણના મોહને છોડી દઈને નિર્મળ થાઓ. બ્રહ્મરૂપ આકાશને વધ આદિમાં પ્રવૃત્તિ જ નથી અને જે પ્રાતિભાસિક પ્રવૃત્તિ દેખાય છે, તે પણ બ્રહ્મના આકાશરૂપે જ છે. એટલા માટે કાળ, ક્રિયાઓ, ભીંતો તથા કલાઓ વગેરે જે જે કંઈ વિચિત્રતા દેખાય છે, તે સઘળું નિર્મળ બ્રહ્મ જ છે. જેમ મનના માનેલા રાજ્યમાં સઘળા પદાર્થ આકાશની પેઠે શૂન્ય જ છે, તેમ આ સઘળું જગત આકાશની પેઠે શૂન્ય જ છે. ચૈતન્યરૂપી (નહિ જાણનામાં આવેલા ચૈતન્યરૂપી) ચિત્તારાએ ચિત્તારૂપી ભીંતમાં જે કંઈ આ જગતરૂપ ચિત્ર ખતાવ્યું છે, તે સઘળું શૂન્ય હોવાને લીધે આકાશથી જરા પણ જુદું પડતું નથી. જેમ મનોરાજ્યમાં પદાર્થોની ઘડીકમાં જન્મ થાય છે અને ઘડીકમાં નાશ થાય છે, તેમ આ જગત પણ ઘડીકમાં જન્મે છે અને ઘડીકમાં નાશ પામે છે, એમ સમજે. અનેક પદાર્થોની

સ્થિતિ જોયા પછી, તમારા મન પર મરનાર અને મારનાર એના ભેદ દૃઢ થયા છે અને તેથી તમારી જે કલ્પનાઓ બાંધાઈ છે, તે હવે મારા ઉપદેશથી દૂર થઈ હશે. જેમ મિથ્યા પદાર્થને ઉત્પન્ન કરવામાં મન સમર્થ છે, તેમ ક્ષણને કલ્પ બનાવવામાં પણ મન સમર્થ છે. મન ક્ષણને કલ્પ બનાવી દે છે, એ વાત તો સહેજ છે, પણ એથી મોટી વાત એ છે કે, મિથ્યા જગતને પણ ક્ષણભાવમાં સાચું બનાવી દે છે, આવા મનના સામર્થ્યથી જ આ જગતરૂપ ભ્રાંતિ ઊઠેલી છે. ક્ષણભાવમાં સ્વાભાવિક રીતે જે વિચિત્ર સ્વભાવોનાં મનનું કલ્પેલું રાજ્ય દેખાય છે, તે જ આ જગતરૂપી જળ છે. 'નિત્ય-મુક્ત આત્મામાં અધ્યાસ (ભ્રમ) થવાથી અને કેવળ પ્રતિભાસમાત્રથી થયેલું હોવાને લીધે આ જગત ક્ષણિક અને તુચ્છ જ છે, એમ નહિ જાણનારા અજ્ઞાની લોકોએ જ જગતમાં વળના જેવું દૃઢપણું કલ્પી લીધું છે. તરવને નહિ જાણનારા આત્માને જ વિપરીત પ્રતિભાસ થાય છે, તે જ આ જગત છે; માટે આવા જગતનો અધ્યાસોપ થવો અથવા તેનો વ્યાધ થવો તેમાં કોઈ મોટી વાત નથી; ચિરારૂપી ચિતારાએ ચૈતન્યમાં સંકલ્પમાત્રથી બનાવેલું આ જગત છે જ ક્યાં, કે જેની નિર્ગુણિ માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર પડે? આ જગતરૂપી ચિત્ર ભીંત વગરનું છતાં અને રંગો વગરનું છતાં પણ જાણે ભારે આંધંબરવાળું હોય તેમ મોઢા આગળ ખડું થયું છે. આસક્તિ આપનારું, ઈન્દ્રિયોને લલ-આવનારું, અનેક પ્રકારના અવિદ્યાના ભાગોરૂપી આંજલોની રેખાઓવાળું, અનેક સૂર્યોદય તેજની કિરણોથી ચક્રચકિત લાગતું, અનેક કલ્પો તથા યુગોરૂપી અત્યથેનાં, વિવિધ રાગોરૂપી રંગોથી રંગાયેલું, અનેક પ્રકારના દેખાવોના ત્રિલોચીવાળું અનેક પ્રકારના અનુભવોરૂપી આંખોવાળું, ગુરુ આદિ અનેક ગ્રંથોથી અત્યંત દીપતું, સૂર્યોદયના તથા સૂર્યસ્ત આદિના સમયોમાં પૂર્વપશ્ચિમના અતિ વિચિત્ર દેખાવોવાળું, આકાશરૂપી શ્યામ

સરોવરમાં તારા, ચંદ્ર તથા સૂર્યરૂપ પ્રકૃતિલિપ્ત કમળોત્પાળું ઊંચે જોડાયેલી ને વિચિત્ર રચનાઓવાળી વાદળોઓની પંક્તિઓરૂપી પલ્લવો તથા મંજરીઓથી શોભી રહેલું તે તે લોકોરૂપી કોઠાઓમાં આલેખાયેલી દેવ, દૈત્ય તથા મનુષ્યોરૂપી પૂતળીઓવાળું અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર આદિના ઉત્તમ પ્રકાશરૂપી કળીચૂનાથી ચક્રચકિત લાગતી આકાશરૂપી ભીંતના દેખાવવાળું આ જગતરૂપી ઉજ્જવળ અને સ્ફુટ ચિત્ર ભીંત વિતા ઊઠેલું છે, એ મોટું આશ્ચર્ય છે. કિરા નામના પ્રસિદ્ધ ચિતારાએ પોતાની વિચિત્ર બુદ્ધિરૂપી નટશાળામાં ખેસી, સાક્ષીચેતનરૂપ હીવાનો આશ્રય લઈ અને પરબ્રહ્મરૂપ આકાશને અધિષ્ઠાત બનાવી, સર્વ લોકો જેનાં ઘરેણાં છે એની ચિત્રચિત્ર લીલાઓ કરતી, ત્રિલોકરૂપી મનોહર પૂતળી બનાવી છે. જે પૂતળીનું અંગ બ્રહ્માંડ, ચૌટલો મેઘ, સૂર્ય અને ચંદ્ર બે નેત્ર, ધર્મ, અર્થ અને કામનાં તંત્રોઓવાળાં શાસ્ત્રો જેની સાકી, સાત પાતાળ જેનાં સાથળથી આરંભી ચરણ સુધીનાં અંગો, પૃથ્વી જેનું નિર્તય, બ્રહ્મા, ઈન્દ્ર, રુદ્ર તથા વિષ્ણુ જેના ચાર હાથ, ત્રિવેક અને વૈરાગ્ય જેનાં સ્તન, સર્વગુણરૂપી જેની કંચળી, શેષનાગોથી વીંટાયેલું ભૂતળ જેનું આસન, મેરુ, હિમાલય આદિ પર્વતો જેનાં ચિહ્નો, મધ્યલોક જેનું ઉદર, તારાઓ જેનાં શેમાંચ, વીજળી જેના દાંતની હાર, પ્રાણીઓ જેનાં રુવાંટાં અને જેણે પ્રલયકાળના ક્રૂંકાતા પદ્મની પુષ્પ-માળા ધારણ કરી છે તેમ જ પોતાનાં નેત્રોથી અંધકાર દૂર કરે છે એ પૂતળીમાં વ્યક્તિ-સમષ્ટિ જીવ મૂકવામાં આવ્યો છે અને લાંબા કાળના અનુભવથી વાસનાવાળા આ ચિરારૂપી ચિતારાએ તેનું યોગ્ય ઘડતર કર્યું છે. ૧-૩૭

જીજ્ઞાસિતા ગગન એવ કૃતા વિચિત્રા લ્યો-
પ્રાપ્તિક્ષ્ણા ચિરવિલક્ષણચિત્રકર્તા । ચિત્તેન ચિત્ર-
પરિકર્મશ્વદા ત્રિલોકો નાનાવિલાસવલિતા લર-
પુત્રિકેતિ ॥ ૩૭ ॥

સર્ગ પ૭ મો*

વાસનાનિવૃત્તિના ઉપાય

શ્રીમદ્વાનુવાચ

દ્વં વિદ્ધિ મહાશ્વર્યમર્જુનૈહ દિ યત્ કિલ ।

પૂર્વં સંજાયતે ચિત્રં પદ્માદ્ગિત્તિરદેશિ દિ ॥ ૧ ॥

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા : હે અર્જુન ! અહીં આ મોટું આશ્ચર્ય સમજે કે, પ્રથમ ચિત્ર થાય છે અને પાછળથી ભીંત ઉદય પામે છે. (પ્રથમ મનથી જગતનો આકાર થાય છે અને પાછળથી ભુવન ઉત્પન્ન થાય છે.) પ્રથમ આધાર વિતા જ ચિત્ર ઉત્પન્ન થયા પછી, ભીંત ઉત્પન્ન થતી જેવામાં આવે છે, એ તુંબડાના દૂબવા જેવી અને પથરાતા તરવા જેવી કેવા પ્રકારની વિચિત્ર માયા છે ! ચિત્રમાં રહેલા ચિત્રના જેવા આ શૂન્ય બ્રહ્માંડમાં તમે કે જે પરબ્રહ્મ આકાશરૂપ છો, તેમને આ મિથ્યા આલંકાર ઉદય પામ્યો છે, એ કેવું મોટું આશ્ચર્ય છે ! જગતને બ્રહ્મરૂપ ગણી તોપણ એમ સિદ્ધ થાય છે કે બ્રહ્મે સઘળું બ્રહ્મ જ મનાવ્યું છે. બ્રહ્મ જ બ્રહ્મમાં લીન થાય છે, બ્રહ્મ જ બ્રહ્મમાં ભોગવાય છે. અને બ્રહ્મ જ બ્રહ્મમાં ફેલાયેલું છે. હે અર્જુન ! જેમાં લાંબું લાંબું ભ્રમણ થયા વરે છે, એવું આ જગત વાસનારૂપી લાંબી રજ્જુથી બંધાયું છે અને વાસનારૂપી ફાંસીથી ટૂંપાયા ડરે છે. જેમ અરીસામાં પ્રતિબિંબ રહે છે, તેમ આ જગત બ્રહ્મમાં રહ્યું છે; માટે આધાર (આધિષ્ઠાતથી) અભિન્ન હોવાને લીધે છેદન—ભેદન થયા છતાં પણ તે જગતનો નાશ નથી. બ્રહ્મમાં જે છેદન—ભેદન આદિ વ્યવહાર આવે તે વ્યવહારના વિષયભૂત જગત પ્રતીત થાય છે, તે બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી પણ બ્રહ્મ જ છે; માટે આ જગતમાં કોતું શું ભેદાય કે છેદાય ? શી રીતે ભેદાય કે છેદાય ? શાથી ભેદાય કે છેદાય ? અને

* આ સત્તાવનમા સર્ગમાં જે વિસ્તારથી મનુરત વાસનાઓથી રહિત થાય અને પરમ સુખરૂપ અદ્વૈત આત્મા અવશેષ રહે, તે વિચારનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો.

કયાં ભેદાય કે છેદાય ? અર્થાત્ કશું થાય એમ નથી. આવા જ્ઞાને લીધે તમારી વાસનાઓ પણ બ્રહ્મથી જુદી નથી જ, એમ સિદ્ધ થાય છે. જે પુરુષ સઘળા ધર્મોમાં તત્પર હોવા છતાં અને સર્વેશ હોવા છતાં પણ વાસનાથી રહિત થયો ન હોય, તે પુરુષ પાંચજમાં રહેલા સિંહની જેમ અત્યંત બંધાયેલો જ છે એમ સમજવું. જે મનુષ્યના ચિતારૂપ ખેતરમાં વાસનારૂપ બીજ અત્યંત અલ્પ પણ રહી ગયું હોય, તેને તે પાછું સંસારરૂપી મોટું વન થઈ પડે છે. અભ્યાસને લીધે હૃદયમાં રૂઢ થયેલા તત્ત્વબોધરૂપ અગ્નિથી જે વાસનારૂપ બીજ પૂરેપૂરું બળી ગયું હોય તો ફરી ઊગતું જ નથી, જેમાંથી વાસનારૂપી બીજ નિઃશેષ રીતે બળી ગયું હોય એવું સ્વચ્છ મન, કમજબજ જગમાં દૂબતું નથી તેમ સુખ દુઃખાદિ વસ્તુઓમાં દૂખતું નથી. હે અર્જુન ! તમે આપાર આશાઓ ત્યજ દઈને આ પવિત્ર ઉપદેશનું સારી રીતે મનન કરો, મનના મોટા મોહથી રહિત થાવ અને બંધુઓના વધ આદિથી થતા કલેશોથી રહિત થઈને, એક શાંત બ્રહ્મરૂપે નિર્બંધ રહીને પરમાત્મથી સ્પર્શમાં જ રહો. ૧-૧૨

શાંતાત્મા વિગતમયોઽજ્ઞાતામિત્રાદો નિર્ગળો
ગલિતમહામનો વિમોહઃ । સમ્યક્ત્વં બ્રુમમગમ્ય
પાવનં તત્તિદ્વાત્મન્યપહનિરેકશાનિરૂપઃ ॥ ૧૨ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધનો ‘અર્જુનચિંત્તાનિવર્ણન’ નામનો

સર્ગ પ૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ પ૮ મો†

અર્જુનની કૃતાર્થતા

અર્જુન ઉવાચ

નદ્યો મોહઃ સ્મૃતિર્લેહ્યા ત્વત્સલાદાનમયાચ્યુત ।

સ્થિતાસ્મિ ગતસંદેહઃ કારણ્યે વચનં તત્ત્વ ॥ ૧ ॥

અર્જુન બોલ્યો : હે કૃષ્ણ ! આપની કૃપાથી મારો મોહ દૂર થયો, આત્મભાન થયું,

+ આ અંજીવનમા સર્ગમાં તત્ત્વબોધની અવિદ્યા સહિત વાસનાઓના કષય થવાનું અને તેવી અર્જુનના કૃતાર્થપણનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

સર્વ સંદેહો દૂર થયા છે અને સ્વસ્થ થયો છું; હવે હું આપના કહેવા પ્રમાણે વર્તીશ.

શ્રીકૃષ્ણ યોદ્યા : જો યોધથી હૃદયમાં સ્પષ્ટ રૂતે રાગ આદિ વૃત્તિઓ સર્વથા શાંત થઈ ગઈ હોય, તો અંદર ચિત્તને શાંત તથા વાસનારહિત થયેલું સમજી, આ ચિત્તની વાસનારહિત થયેલી સ્થિતિમાં પ્રત્યગાત્મરૂપ બ્રહ્મતત્ત્વ કે જે બધા જગતમાં સર્વરૂપ તથા સર્વવ્યાપક છે અને પરમાર્થમાં સર્વથી રહિત છે, તે તત્ત્વ દૃશ્યોથી રહિત થઈ જાય છે. જેમ પૃથ્વી પરથી ઊડીને આકાશમાં અત્યંત ઊંચે ગયેલું પક્ષી કોઈના નેત્રામાં કે જાણવામાં આવતું નથી, તેમ એ પદ જગતના કોઈ લોકોના કે ઇન્દ્રિયો વગેરેના જોવાળાં કે જાણવામાં આવતું નથી. એ પ્રત્યેક ચેતનરૂપ આત્માને, સર્વનો પ્રકાશ કરતાર, શુદ્ધ સંકલ્પોથી રહિત, ઇન્દ્રિય આદિથી અગમ્ય અને સવિષય જ્ઞાનોથી દૂર જેવો જાણો. જેમ લોકોની દૃષ્ટિ પરમાણુઓને જોઈ શકતી નથી, તેમ કોઈ પણ લોકો સર્વથી ન્યારા એ અત્યંત સ્વચ્છ પદને નિદિધ્યાસન વિના જોઈ શકતા નથી. જે પરમ પદમાં સઘળા આ ઘટપટ આદિ સ્ફૂલ પદાર્થોનો પણ બાધ થઈ જાય છે, તે પરમ પદમાં બિચારી અતિ સૂક્ષ્મ વાસના શું કરી શકે એમ છે? જેમ અગ્નિના પર્વતને પ્રાપ્ત થઈને હિમની કણી લીત થઈ જાય છે, તેમ શુદ્ધ ચૈતન્યતત્ત્વને પ્રાપ્તીને અવિદ્યા લીત થઈ જાય છે. ધૂળ જેની તુલ્ય અને ભોગથી બંધન કરતારી બિચારી વાસના ક્યાં? અને સઘળાં બ્રહ્માંડમાં ભરપૂર થઈ રહેલા આત્મતરવરૂપી પ્રબળ પવન ક્યાં? જ્યાં સુધી આ શુદ્ધ આત્મા સ્વરૂપી જાણવામાં ન આવ્યો હોય, ત્યાં સુધી અનેક આકાશોથી નિષ્કાર પાસનારી આ અવિદ્યા સ્ફૂરે છે. પોતાના ઉદરમાં સર્વને ગળી જનારા વ્યાપક પરમપદમાં સઘળાં દૃશ્યોના દેખાવો નાશ પામે છે અને સ્વચ્છતા જ ઉદ્ભવ પામે છે. એ પરમ વસ્તુ કે જે પૂર્ણતારૂપ છે, સઘળા જગત સંબંધી આકાશોથી રહિત છે. અને વાણીથી પણ અગમ્ય છે, તેની

કોની ઉપમા આપી શકાય? હે અર્જુન! તમે પૂર્ણ સ્વરૂપનું દર્શન કરીને આરા વિષયોનો ત્યાગ કરવારૂપ મંત્રની યુક્તિથી, અંતઃકરણમાં રહેનારી વિષયોરૂપી ઝેરથી ઉત્પન્ન થયેલી વાસનારૂપી વિબૂધિકાને (કોગબિચારો), ઢાળી નાખી સંસારના બંધનથી રહિત અને નિર્ભય સ્વભાવવાળા પરમાત્મા જ થાઓ.

વસિષ્ઠ યોદ્યા : હે શમસંદ! ત્રૈલોક્યના નાથ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન એટલો ઉપદેશ આપીને ચૂપ રહેશે, ત્યારે અર્જુન જેમ શ્યામ કમળોના વનની પાસે ભ્રમર ગુંજારવ કરે, તેમ શ્રીકૃષ્ણની પાસે નીચે પ્રમાણે વચન બોલશે.

અર્જુન યોદ્યા : હે મહારાજ! આપ કે જે ત્રૈલોક્યના નાથ છે, તેમના વચનથી આ મારી બુદ્ધિ સઘળા શોકરૂપી ભોગથી મુક્ત થઈ છે અને જેમ સૂર્યના દર્શનથી કમલિની પરમ ઉદયને પ્રાપ્ત થાય, તેમ તે પરમ ઉદયને પ્રાપ્ત થઈ છે.

વસિષ્ઠ યોદ્યા : સંદેહથી રહિત થયેલો અને જેના શ્રીકૃષ્ણ સારથી હશે એવો અર્જુન આટલાં વચન બોલી તૈયાર થઈને શુદ્ધરૂપ લીલા કરશે, એ અર્જુન શુદ્ધભૂમિમાંથી હાથીઓને, ઘોડાઓને તથા મારીઓને વગેરેને મારીને તેમનાં શરીરોમાંથી ધડધડ નીકળતા લોહીની માત્રી નદી ચલાવશે અને આકાશના સૂર્યરૂપી નેત્રને બાણોના સન્મુખેના ફેલાવાથી તથા શુદ્ધ ભૂમિમાંથી ઊડેલી રજની પ્રબળ હમરીથી વ્યાપ્ત કરી નાખશે. ૧ ૧૭

કરિષ્યતિ ક્ષત્રગજવાજિસારચિદ્રનક્ષરદ્ધિર-
મહાનર્દી ભુવમ્ । શરોન્કરમહારમહારજઃસ્થલીં
તિરોહિતદ્યુમણિવિલોચનાં દિવમ્ ॥ ૧૭ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણના નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધના "અર્જુનકૃતાર્થના" નામના

સર્ગ પદ મો સમાપ્ત

સર્ગ પદ્મો*

શુદ્ધ ચૈતન્યની સ્થિરતાના ઉપાય

શશિદ્ર ઉવાચ

પતાં દૃષ્ટિમવશ્ય રાઘવાવચિનાશિનીમ્ ।

તિષ્ઠ નિસ્સંગસંવાસઘ્નહર્ષણમયામકઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! તમે સઘળાં પાપોનો નાશ કરનારી આ દૃષ્ટિનો આશ્રય કરો અને નિઃસંગપણાં રાંત્યાસને ધારણ કરીને અને બ્રહ્મમાં સર્વ જગતના આધરૂપ બ્રહ્મર્પણ અર્પણ એકરસરૂપે રહો. જેમાં સઘળું જગત રહેલું છે, જેમાંથી સઘળું જગત થાય છે, જે પોતે સઘળા જગતરૂપ છે, જે ત્રણે કાળમાં વિદ્યમાન છે, જે સર્વમય છતાં પણ નિત્ય તથા પર છે, જે પોતે પ્રપંચથી બહાર દેખાતું હોવાને લીધે દૂર છતાં પણ સર્વના અંતરમાં વ્યાપેલું હોવાથી પાસે છે અને સર્વમાં વ્યાપક છતાં પણ સ્વરૂપમાં જ રહેલ છે, તેને જ આત્મા સમજો. તમે તેમાં રહેવાથી જ સત્તા પામ્યા છો અને તેથી તે જ છો એમ તમે નિઃસંશય રીતે સમજો. જેથીથી રહિત જે સ્વાભાવિક જ્ઞાન છે અને દૃશ્યેથી રહિત જે સ્વાભાવિક દર્શન છે તે જ પરમપદ છે એમ સમજો. જેથીથી તથા દૃશ્યેથી રહિત જે સ્થિતિ છે તે જ સઘળી સ્થિતિઓમાં પરમપદ છે, તે જ સઘળી દૃષ્ટિઓમાં ઉત્તમ દૃષ્ટિ છે. તે જ સઘળા મહિમાઓમાં ઉત્તમ મહિમા છે, તે જ સઘળા માન્યોમાં ઉત્તમ માન્ય છે, તે જ આત્મા છે, તે જ વિજ્ઞાન છે, તે જ સર્વથી શૂન્ય બ્રહ્મા છે, તે જ પર છે, તે જ ક્રોધ છે, તે જ શાંત શિવ છે, તે જ વિદ્યા છે અને તે જ સર્વોત્તમ સ્થિતિ છે. ચિત્તાની અંદર જ સઘળા પ્રકારના આનુંભવરૂપ છે અને જેની સત્તાથી જે સઘળાં દ્રવ્યો સ્થાવર છે તથા પ્રિય લાગે છે તે આત્મા જ જગતરૂપી તલમાં તેલરૂપ છે, જગતરૂપી ઘરમાં દીવારૂપ છે, જગતરૂપી ઝાડમાં રસરૂપ છે, અને

* આ ઓગણસાઠમા સર્ગમાં જે દૃષ્ટિથી જીવન્મુકિતમાં દૃશ્યે વગરની ચૈતન્યની સ્થિતિ સારી પેઠે સ્થિર થાય, તે દૃષ્ટિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યે.

જગતનો ગોળાળ છે, સઘળાં પ્રાણીઓરૂપી મોતીઓમાં તંતુરૂપ છે, હૃદયકાશના પણ અધિષ્ઠાનરૂપ છે, સઘળા પદાર્થોરૂપી મરિયાંની પરમ તીખાશરૂપ છે, પદાર્થોમાં પદાર્થપણારૂપ છે, સર્વોત્તમ તત્ત્વરૂપ છે, સત્ત્વસ્તુના સત્ત્વપણારૂપ છે અને અસત્ત્વસ્તુના અસત્ત્વપણારૂપ છે. પોતાના તારિક્ક બોધરૂપ આલૌકિક ઉપાયથી 'જે કાંઈ છે, તે સઘળું આત્મા જ છે' એવી રીતે તે આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે. જગત સંપંધી સઘળા પદાર્થો, જ્યાં સુધી સુદૃઢ વિચારથી જેવામાં આવે તકિ, ત્યાં સુધી સાર લાગે છે; પણ વિચાર કરતાં તે બધા દૂર થઈ જાય છે, માટે પરમાત્માના વિકલ્પોરૂપ તે પદાર્થો મુદ્ધ છે જ નહિ. 'પ્રથમ આ મિથ્યા છાંતિઓના સમૂહરૂપ જગતની જળમાં કયો પદાર્થ સત્ય છે કે જેને વિષે હું રાગ બાંધું ? મારે તથા બુદ્ધિને શો સંપંધ છે ? આદિ, મધ્ય તથા અંતરૂપ મર્યાદાઓ (માપ) તથા સંકલ્પોની રચનાઓ પણ હું જ છું. આદિથી તથા અંતથી રહિત બ્રહ્મકાશ હું છું અને મારા સ્વરૂપને કઈ મર્યાદા હોય ? એવી રીતનો જે પુરુષના મનમાં નિશ્ચય હોય, તે પુરુષની સ્થિતિ વ્યવહાર કરવાના સમયમાં પણ ટળતી નથી. સર્વદા બ્રહ્મમાં રહેલું જેનું મન આકાશની શૂન્યતાની પેઠે અસ્ત પામતું નથી અને ઉદય પણ પામતું નથી, તે મહાત્મા પુરુષ બ્રહ્મ જ કહેવાય છે; અને પોતાના ઉદયથી તથા અસ્તથી રહિત સ્થિતિવાળો જ હોય છે. બાવ-હારથી નહિ પણ ભાવનાથી આદ્યતપદમાં ચારૂઢ થયેલો પુરુષ વ્યવહાર કરે, તોપણ સાક્ષીપણમાં સ્થિતિને લીધે ચારીસામાં પડેલા પુરુષના પ્રતિબિંબની જેમ હર્ષ કે ખેદને પ્રાપ્ત થતો નથી. વ્યવહાર કરતાં છતાં પણ જે પુરુષના હૃદયમાં ચારીસામાં પડેલા પુરુષના પ્રતિબિંબની જેમ જરા પણ માન-અપમાન વગેરેનું દુઃખ ન થાય, તેને જીવન્મુકત સમજવો. જેમ ચારીસામાં દેખાતો લોકોનો વ્યવહાર ચારીસામાં કશા વિચારને ઉત્પન્ન કર્યા વિના જ પ્રતિબિંબવાળો થાય છે,

તેમ ચૈતન્યના આતિ નિર્ગોળપણાને લીધે જીવ-
ન્મુકત પુરુષમાં જણાતો વ્યવહાર હશે—શોભાક્રિ
કોઈ પણ વિચારને ઉત્પન્ન કર્યો વિના જ પ્રતિ
ધિ'ય જેવો થાય છે. ચૈતન્યનો ચમત્કાર જ આ
જગતરૂપે પ્રતીત થાય છે; માટે એમાં એકત્વ
પણ નથી અને દિવ્ય પણ નથી. અથરૂપ,
શબ્દરૂપ, શિષ્યોરૂપ, શિષ્યોની ચેષ્ટાઓરૂપ, ગુરુ-
ઓરૂપ અને ગુરુઓનાં વાક્યોરૂપ સમભારોથી
ભરેલો, આ મારો ઉપદેશ પણ ચૈતન્યમય જ
છે. શાંત બ્રહ્મચૈતન્ય યોને પોતામાં જ વિવર્ત
પામ્યા કરે છે અને જે વિવર્ત છે, તે જ આ
સંસાર છે. ચૈતન્યનું જે ઊભરી રીતિએ નહિ દેખાવું
તે પરમપદ છે. ચૈતન્યના વિવર્તનો બાધ થવાથી
ચિત્ત બ્રહ્માકાર પરિણામ પામતાં જીવપણા
તથા જગતપણારૂપ જે (કલિપત) અંશ દૂર
થાય, તે જ પરમ પુરુષાર્થ છે અને વાસનાનો
નાશ છે. ચૈતન્યના વિવર્તનો બાધ થવાથી આ
સંસાર શાંત થઈ જાય છે. ચૈતન્યનો વિવર્ત
મિથ્યા હોવા છતાં પણ જહતા ધારણ કરે છે;
એટલા માટે વિવર્તથી સંહિતપણું એ જ અજહ
અને પરમ ચૈતન્યનું સ્વરૂપ છે, એમ અનુભવી
લોકો કહે છે. આત્માનાં દર્શનથી સંહિત જહ પદાર્થો-
માં સાચાપણાની ભાવનાથી આ સંસાર ઉદય
પામે છે એવું જણાય છે. જીવન્મુકતને એ
ભાવનાનો વચ થઈ ગયો હોય છે, તેથી જીવન્મુ-
કતનો સંસાર બની ગયેલા કપડાની જેમ જીવ-
ન્મુકતને અંધત આપવામાં સમર્થ થતો નથી.
જીવન્મુકત પુરુષ વિવર્ત વિના ચૈતન્યરૂપ થયેલો
હોય છે, તેથી તેને સંસાર ચૈતન્યરૂપે જ રહે છે.
ચૈતન્યનો જે વિવર્ત છે તે જ પ્રમાણ, પ્રમાણ
અને પ્રમેય આદિરૂપ સંસારના ચક્રનો વેગ
પ્રદેવાય છે. જેમ કદાં વગેરે ખમણી સોનાથી
ભિન્ન નથી. તેમ ચૈતન્યના વિવર્તરૂપ સંસાર
ચૈતન્યથી ભિન્ન નથી. ચૈતન્યનો વિવર્ત ચૈતન્ય
જ છે અને 'તે વિવર્ત ચૈતન્ય જ છે' એમ ત
સમજવું, એ સંસાર છે. સોનામાં કડાપણું દેખાય
જે. તેમ અજ્ઞાનને લીધે જ ચૈતન્યમાં વિવર્ત

કહે છે. હે રામચંદ્રજી! એ વિવર્ત એકમાત્રથી
હીન થઈ જાય ત્યારે શુદ્ધ ચૈતન્ય અવરોષ રહે
છે. આત્મતત્ત્વના એકમાત્રથી ભોગોની વાસના
ક્ષીણ થાય છે અને તે ક્ષીણ થતાં ભોગોનો જે
વિચાર ન થવો તે જ જીવન્મુકતનું ઉત્તમ લક્ષણ
છે. જીવન્મુકત પુરુષને સ્વાભાવિક રીતે જ
ભોગોની ઉપર રુચિ હોતી નથી. આત્મત તુમ
થયેલો ક્યો પુરુષ દુષ્ટ આત્મની ઈચ્છા કરે ?
સ્વાભાવિક રીતે જ ભોગોની ઈચ્છા થાય નહિ,
એ જીવન્મુકતનું બીજું લક્ષણ છે, એમ સમજો.
'જે આત્મચૈતન્ય છે, તે જ ભોક્તા, ભોગ્ય
તથા ભોગ આકારે વિવર્ત પામીને સર્વ પ્રપંચ-
રૂપે પ્રતીત થાય છે.' એવા પ્રકારના દૃઢ આત્માસ
પૂર્વક જે નિશ્ચય, એ જ જીવન્મુકતપ ગુણું લક્ષણ
છે. લોકોને અનુસરવાને માટે ભોગો ભોગવવા છતાં
પણ જે પુરુષ ખરી રીતે ભોગો ભોગવતો નથી,
તેને તરવેતા સમજવો. જેમ આકાશમાં લક-
ડીઓ ફેડવા લાગેલા પુરુષોને અનુસરવા કોઈ
સમજી પુરુષ આકાશમાં લાડડીઓ ફેડતો હોય,
તેમ જીવન્મુકત પુરુષ ભોગોમાં લાગેલા લોકોને
અનુસરવા પોતે ભોગ ભોગવે છે; માટે તેની તે
ચેષ્ટા વૃથા છે. સઘળા મિથ્યાભૂત જગતમાં
આત્મદૃષ્ટિ કરવી એ જોડે કૃત્રિમ બુદ્ધિ છે,
તોપણ આત્માનું અવલોકન કરવાને માટે તેની
બુદ્ધિ સાખ્યા વિના પોતાનાં અંગોને કાપી નાખ્યાં
આદિ બીજાં સાહસો કરવામાં આવે તોપણ
આત્માના અવલોકનરૂપ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી.
વિવર્ત પામતાના સ્વભાવગુણ આ ચૈતન્ય
અજ્ઞાનથી કંઠાઈને વિવર્ત પામ્યા કરે છે, ત્યાં
સુધી બુદ્ધિ વગેરેની કોટિમાં રહીને તે વિષયોરૂપ
ભ્રમને જોવા કરે છે. જ્યારે અંદર પરિપૂર્ણ
બોધની ઉદય થાય છે, ત્યારે વિવર્તની અને
અવિવર્તની દશાઓનો ક્રમ બુદ્ધિ થયેલા હીનાની
જેમ ક્યોય જતો રહે છે કે તેનું તામ પણ ખાણું
મળતું નથી. સપ્તાંગિક રીતે શાંત રૂપ પ્રાપ્ત આ
ચૈતન્યમાં વિવર્તની કે અવિવર્તની વાત પણ
જણાય નથી. સમાધિને લીધે અજ્ઞાનથી સંહિત થયેલા

પ્રાણુવાયુનું જે અલોકિત રૂપ છે, તે જ આગ્નિથી તથા અવિવર્તથી સંહિત થયેલા ચૈતન્યનું મોક્ષ નામનું સ્વરૂપ છે. જ્યારે ચિત્ર નામનો ચૈતન્યનો વિવર્ત શુદ્ધ ચૈતન્યના રૂપને (અઘાકારપણને) ધારણ કરે, ત્યારે તે બંધ આપતો નથી અને મોક્ષ પણ આપતો નથી, પરંતુ કેવળ સ્વરૂપમાં જ રહે છે. ચૈતન્ય જે ચિત્રપણારૂપ તથા ચિત્રાના ઉપશમરૂપ વ્યર્થ દશાઓને ન ધરે, તો બંધનું, મોક્ષ વગેરેનું તથા તેમાં નામ પણ રહેતું નથી. 'મને મોક્ષ થાઓ.' એવી ઇચ્છા પણ પૂર્ણ-પણાના ક્ષયનું કારણ છે અને 'મોક્ષ ન થાય તો ઠીક' એવી ઇચ્છા પણ બંધરૂપ છે. ચૈતન્યનું દૃશ્યોથી સંહિત જે આખંડ સ્વરૂપ છે તે જ કલ્યાણરૂપ છે. સ્વયંપ્રકાશ, આખંડ, સર્વોચ્ચ પર અને ત્રિપૃષ્ઠી વિના એ સ્વરૂપને જ પરમપદ સમજે. મહાચૈતન્યનું સંકલ્પમાં જ જે ચલન છે તે જ બંધને તથા મોક્ષને યોગ્ય છે; અને તે સૂક્ષ્મ વિચારથી અવલોકન કરતાં જ નહિ થઈ જાય છે. નિરાધાર અહંભાવ અવલોકન કરવાથી શાંત થઈ જાય, ત્યારે શાંતી કોનું શું બંધાય છે? અને શાંતી કોનું શું મુકાય છે? એ જાણવામાં પણ આવતું નથી. વિવેકી પુરુષ જે પોતે સ્વેચ્છા સંકલ્પમાં જ 'આ મેં ધાર્યું હતું અને આ મેં ધાર્યું નહોતું' એવા વિભાગને ત્યજી દે, તો ઉત્પન્ન થયેલા સંકલ્પ પણ ખાકારના ચલનને ઉત્પન્ન કરવામાં અસમર્થ થઈને નષ્ટ થઈ જાય, ચોટસે પછી સઘળું રોક્યા વિના જ સંકલ્પ વિતાનું અને ચલન વિતાનું થઈ જાય છે. આત્મા જે જ્ઞાતી સંકલ્પને અને સંકલ્પમય ચપળ ક્રિયાઓને દૂર કરે, તો પછી ચલન વિતાનું ઘાટું ચૈતન્ય જ રહેતાં સંસાર રહેતો જ નથી. અથવા 'ચૈતન્યનું જે ચલન છે તે ચૈતન્યનો જ પ્રકાશ છે' એમ આખંડ રીતે સમજવામાં આવે તો ચૈતન્યનું ચલન કાંઈ પણ ચૈતન્યથી જુદું રહેતું નથી. જ્ઞાની પુરુષ આ દૃશ્યમય લાંબા સંપત્તિમાંથી બીજા સંપત્તિમાં જતાં પણ સર્વેના અધિષ્ઠાન ભૂત પોતાના સ્વરૂપથી જુદો પડતો નથી, તેથી

કશા મોહને પ્રાપ્ત થતો નથી. હે સમચંદ્રણ! પ્રત્યગાત્મા કે જેમાં ખળાત્કારથી અટકાવવા છતાં પણ સર્વદા સઘળાં જગત સંબંધી આકાશેના દેખાવો મીઠાશથી સારા લાગે એવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે; જેમાં તે સઘળા આકાશેના દેખાવોની સ્થિતિ પણ ઉદય પામે છે અને જેમાં સઘળા સંકલ્પાત્મક તે તે આકાશેના દેખાવોરૂપી કાદવો લીન પણ થઈ જાય છે, તે પ્રત્યગાત્માને જ ઉપર કહેલા વિચારથી પોતાની અંદર જુઓ.

યત્રોક્ષેતિ પ્રલમમનિશ સર્ગસંવિત્તિસત્તા
યસિન્નેતે સકલફલતાકારપકા મલન્તિ । ડયં-
ચ્ચેતેસ્વદનુસુખમં યત્ર સર્વોપલભા ધ્યાનેતવં તમ-
વગમય પ્રત્યગાત્માતમંતઃ ॥ ૬૮ ॥

શ્રીચોળવાસિષ્ઠ મહાશયમાયકુમાર નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાધિના 'પ્રત્યગાત્માવબોધ' નામનો સર્ગ
૫૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૦ મો*

વિશ્વ પરમાત્માની વિભૂતિ છે

વસિષ્ઠ કવચ

પદમાદ્યં પરં તત્ત્વં ચિદ્ધનં પરમં પદમ્ ।

તત્સ્થા પ્તે મહારૂપા બ્રહ્મવિષ્ણુહરાદયઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમચંદ્રણ ! પરમપદ-રૂપ અને ચૈતન્યધન જે અમલ પરમતત્ત્વ છે, તે એવા પ્રકારનું છે. મોટાં મોટાં રૂપોવાળા આ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ આદિ દેવતાઓ એ તત્ત્વમાં રહીને જ પ્રસન્ન રહે છે અને રાજ-લોકોની જેમ ઊંચી ઊંચી વિભૂતિઓથી શોભે છે. સિદ્ધ લોકો પણ એ તત્ત્વમાં રહીને જ, સ્વર્ગ-માં દેવતાઓની જેમ આકાશગમન આદિ ક્રીડાઓથી લાંબા હજી સુધી મોજ કરે છે. હે સમ-ચંદ્રણ ! એ તત્ત્વને પામ્યા પછી મરનું પડતું નથી, એ તત્ત્વને પામ્યા પછી શોક કરવો પડતો નથી; એ તત્ત્વને પામ્યા પછી ભૂખતરસ વગેરેથી પીડાનું પડતું નથી અને એ તત્ત્વને પામ્યા પછી

*આ સાક્ષી સર્ગમાં પોતાની માયાને લીધે અદ્વિતીય શુદ્ધ પરમાત્માની સઘળા આકાશેથી સ્થિતિરૂપ વિભૂતિ કહેવામાં આવ્યો.

ભીત વગેરેથી રોકાવું પડતું નથી. આપાર બ્રહ્મા-
કાશરૂપ એ પરમાત્મા સર્વત્ર સામાન્ય સત્તા
સ્વરૂપે રહે છે, તે વિષે જો જરા પણ વિચાર
કરવામાં આવશે, તો તમે પલભરમાં જીવન્મુક્ત
મુનિ થશો અને બ્યવહાર સંબંધી કાર્યો કર્યો
કરવા છતાં પણ ફરીથી પરિતાપ પામશો નહિ.

સમ યોલ્યા : મન, યુદ્ધિ, અર્થકાર અને
ચિત્ત જેમાં ક્ષય પામે છે એવા નિર્વિશેષ સ્વર્ગ
પ્રકાર પ્રજ્ઞતત્ત્વને તમે સત્તાસામાન્ય કહે છે
કે મન આદિ સધળા વિશેષોવાળા સર્ગત્મા
ઈશ્વરને તમે સત્તાસામાન્ય કહે છે ૧ નિર્વિશેષ
પ્રજ્ઞતત્ત્વને તમે સત્તાસામાન્ય કહેતા હો, તો
તેમાં બ્રહ્મા આદિ કોઈ પણ વિશેષની સ્થિતિ
સંભવતી નથી; અને મન આદિ વિશેષોવાળા
ઈશ્વરને તમે સત્તાસામાન્ય કહેતા હો, તો તેમાં
દુઃખોનો સમૂહ નાશ થાય તે સંભવિત નથી.

વસિષ્ઠ યોલ્યા : પ્રપંચનો આધ થયા પછી
જે નિર્વિશેષ રહે છે અને પ્રપંચનો આધ થયા
પહેલાં જે સવિશેષ રહે છે, તેઓને જુદાં પાડીને
હું તેઓમાંના કોઈને સત્તાસામાન્ય કહેતો નથી;
પણ સધળા જીવભાવોમાં, ઈશ્વરભાવમાં અને
મુક્તિમાં પણ જે પસેવાયેલા સૂત્રની જેમ આખંડ
સત્તા માત્ર સ્વરૂપે રહે છે તેને જ સત્તાસામાન્ય
કહું છું; અને તે જ જગતનું તત્ત્વ છે કે જેમાં
તમે ધારેલો કોઈ પણ વિરોધ આવતો નથી.
સર્વમાં વ્યાપક, આદિ તથા અંતથી સહિત અને
અંતરાય નહિ હોવા છતાં પણ જુદાઈ ગણેલા
કંડમાં પહેરેલા હારની જેમ મેળવવામાં આવતું
જે બ્રહ્મ, સધળા દેહોમાં રહીને જગતમાં, સ્વાત્મમાં
તથા સુહિતા સમયમાં પ્રાય છે, પીએ છે
તથા એકા કરે છે અને સુષુપ્તિમાં તથા પ્રલયમાં
સર્વને તોડી નાખે છે અને સમાધિમાં સધળાં
દૃશ્યોથી સહિત થઈને દૃશ્મારૂપે અવશેષ રહે
છે, તે સંપૂર્ણ પ્રજ્ઞતત્ત્વને હું સત્તાસામાન્ય કહું
છું. એ સત્તાસામાન્ય આકાશમાં આકાશપણાથી,
શબ્દમાં શબ્દપણાથી, સ્પર્શમાં સ્પર્શપણાથી
અને ત્વચામાં ત્વચાપણાથી રહેલું છે. એ સત્તા-

સામાન્ય રસમાં રસપણાથી, જીભમાં સ્વાદપણાથી,
રૂપમાં રૂપપણાથી અને ચક્ષુમાં ચક્ષુપણાથી
રહેલું જોવામાં આવે છે, તે સત્તાસામાન્ય
દ્રાણમાં દ્રાણપણાથી, ગંધમાં ગંધપણાથી, કાવા-
માં કાયાપણાથી અને પૃથ્વીમાં પૃથ્વીપણાથી
રહેલું છે. એ સત્તાસામાન્ય જળમાં જળપણાથી,
વાયુમાં વાયુપણાથી, તેજમાં તેજપણાથી અને
યુદ્ધિમાં યુદ્ધિપણાથી રહેલું છે. એ સત્તાસામાન્ય
મનમાં મનપણાથી, અર્થકારમાં અર્થકારપણાથી,
ચિત્તમાં ચિત્તપણાથી અને ચિત્તમાં ચિત્તપણાથી
રહેલું છે. એ સત્તાસામાન્ય વૃક્ષમાં વૃક્ષપણાથી,
વસ્ત્રમાં વસ્ત્રપણાથી, ઘટમાં ઘટપણાથી અને
વડમાં વડપણાથી રહેલું છે. એ સત્તાસામાન્ય
સ્થાવરમાં સ્થાવરપણાથી, જંગમમાં જંગમપણાથી,
પાષાણમાં પાષાણપણાથી અને ચૈતન્યમાં
ચૈતન્યપણાથી રહેલું છે. એ સત્તાસામાન્ય દેહોમાં
દેવપણાથી, મનુષ્યોમાં મનુષ્યપણાથી, પશુ-
પક્ષીઓમાં પશુપક્ષીપણાથી અને કીડાઓમાં
કીડાપણાથી રહેલું છે. એ સત્તાસામાન્યરૂપ પર-
માત્મા કાળમાં કાળપણાથી, જનુમાં જનુપણાથી,
ગુટિકાળમાં ગુટિકાળપણાથી, ક્ષણમાં ક્ષણ-
પણાથી અને નિમેષ આદિમાં નિમેષઆદિપણા-
થી રહેલું છે. એ સત્તાસામાન્ય ધોળામાં ધોળા-
પણાથી, કાળામાં કાળાપણાથી, ક્રિયાઓમાં ચલત-
પણાથી અને નિદ્રામાં નિદ્રાપણાથી થયેલું
છે. એ સત્તાસામાન્યરૂપ પરમેશ્વર સ્થિતિમાં
સ્થિતિપણાથી, નાશમાં નાશપણાથી અને ઉત્પ-
તિમાં ઉત્પત્તિપણાથી રહેલા છે. એ સત્તા-
સામાન્યરૂપ પરમેશ્વર બાહ્યમાં બાહ્યરૂપથી,
ચૈવનમાં ચૈવનરૂપથી, જરામાં જરારૂપથી અને
મરણમાં મરણરૂપથી રહેલા છે. જેમ સમુદ્રમાં
જળ તરંગોથી, પિંદુઓથી તથા લહેરોથી અભિન્ન
છે, તેમ પરમેશ્વર સધળા પદાર્થોથી અભિન્ન છે.
એ પદાર્થોમાં જે અનેકપણું છે, તે તો મિથ્યા જ
છે અને તે અનેકપણું સાચા ચૈતન્યભાવવાળા
એ આત્માએ, જેવી રીતે બાળક વેતાલને કહી
લે છે તેવી રીતે કહી લીધેલું છે. હે મહાત્મા

રામચંદ્રજી ! ‘હું કે જે સર્વત્ર રહેલો છું અને ચૈતન્ય-રૂપ છું, તેરો પોતે જ જગત કહીને લીધેલું છે અને આ સઘળા જગતમાં હું જ અનેક વિલાસો-થી વ્યાપ્ત છું, માટે મારાથી ધીબુ કાંઈ પણ નથી એવી ભાવના રાખીને ઉપશાંત બુદ્ધિવાળા થઈ સુખથી પોતાના મહિમામાં જ રહે.

વાલ્મીકિમુનિએ ભારદ્વાજને આટલા સુઝી કયા કહી ત્યાં દિવસ જતો રહ્યો, સૂર્ય આથમી ગયો અને મુનિઓની સભા વાલ્મીકિને પ્રણામ કરીને સાયંકાળનાં નિત્ય કર્મો કરવા સારુ ત્યાંથી ઊઠીને નાહવા ગઈ. રાત્રિ વીત્યા પછી સૂર્યનાં કિરણો ઉદય પામ્યાં, ત્યારે એ સભા પાછી વાલ્મીકિની પાસે આવી. ૧-૨૪

હન્યુક્તવ્યથ મુનૌ દિવસો જગમ સાચંત-
નાપ વિધયેસ્ત્તમિનો જગમ જ્ઞાતું સમા કૃત-
નમસ્કરણા જગમ શ્યામાક્ષયે રવિકરૈઃ સહા-
જગમ ॥ ૨૪ ॥

ભીયોગવાસિક મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધનો ‘વિભૂતિયોગોપદેશ’ નામનો સર્ગ ૬૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૧ મો*

જગતની સ્વપ્નતત્વતા
રામ કહેવા

યથાસાકું મુને સ્વપ્નપુરપત્તનમંડલમ્ ।
તથૈવ પદ્મજાદોનાં વદિ દૈવવિગ્રહઃ ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! જેમ આપણ-ને સ્વપ્નમાં શહેરોનું તથા ગામોનું મંડળ પ્રતીત થાય છે, તેવી રીતે જ જો બ્રહ્માદિકને પણ પોતપોતાના દેહનો પરિગ્રહ પ્રતીત થયો હોય તથા તેવી રીતે જ જો આ સઘળું જગત પ્રતીત થયું હોય, તો તેમાં આપણને અત્યંત દૃઢ સાચાપણું કેમ પ્રતીત થાય છે ? અને બ્રહ્માદિકને કેમ થતું નથી ? આપણને લાંબા કાળના પરિચયને લીધે ખોટામાં સાચાપણું પ્રતીત થાય

છે’ એમ કહેશો તો બ્રહ્માદિકને આપણાથી પણ અધિક લાંબા કાળના પરિચયને લીધે ખોટામાં સાચાપણું પ્રતીત થવું જોઈએ.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : બ્રહ્મા જ્યારે પૂર્વકલ્પમાં ઉપાસક સ્થિતિમાં હતા, ત્યારે તેમને તત્ત્વજ્ઞાત નહિ હોવાથી તે સમયની સૃષ્ટિ હમણા આપણા અનુભવમાં આવતાં આ સૃષ્ટિની જેમ સઘળા જીવ આદિ પદાર્થો સહિત સત્ય જ લાગતી હતી, પણ હમણાં બ્રહ્માને તત્ત્વજ્ઞાનથી વ્યાધિત થવાને લીધે મિથ્યા જ લાગે છે, વ્યાધિ થયા વગર-તો લાંબા કાળનો જગતનો પરિચય જ સત્યતા-ની ભ્રાંતિમાંના દૃઢપણાનું કારણ થાય છે; પરંતુ વ્યાધિત થયેલ પદાર્થનો લાંબા કાળનો પરિચય સત્યતાની ભ્રાંતિના દૃઢપણાનું કારણ થતો નથી, જ્યાં સુધી અજ્ઞાત હોય ત્યાં સુધી ચૈતન્યના સર્વવ્યાપકપણાને લીધે જીવ સર્વરૂપ થાય છે અને તે સંસાર સાચો જ લાગે છે, પરંતુ તે સંસાર અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલો હોવાને લીધે જ્ઞાનથી નષ્ટ થાય છે. બ્રહ્માને તત્ત્વજ્ઞાનથી વ્યાધિ-થયેલો સ્વપ્ન જેવો આ જે પ્રપંચનો પ્રતિભાસ ઊઠેલો છે, તે પ્રતિભાસ આપણા જેવા અજ્ઞાની લોકોની અહંતા પ્રતીતિની સાથે એકીભૂત થવાથી આપણને અત્યંત દૃઢ થઈને રહ્યો છે. જેમ સૂતેલો પુરુષ પોતાના સ્વપ્નના શીઘ્ર વિનાશ-પાણીને કર્મોના પ્રતિબંધને લીધે જાણતો નથી, તેમ બ્રહ્માદિક પણ પોતાની દૃષ્ટિથી વ્યાધિત થયેલા આ જગતરૂપી સ્વપ્નને કર્મોના પ્રતિબંધને લીધે શીઘ્રવિનાશી જાણતા નથી. હે રામચંદ્રજી ! સૂતેલા પુરુષને જેમ સઘળા જીવોના તથા જગત-ના પ્રતિભાસરૂપ સ્વપ્ન પ્રવાહરૂપ લાગે છે, તેમ બ્રહ્માને પણ આ સમષ્ટિ જગતરૂપ સ્વપ્ન વ્યાધિત હોવા છતાં પણ પ્રવાહરૂપ લાગે છે. જેમ આંબાથી ઉત્પન્ન થયેલી ગોટલી પાછી આંબા વગેરેરૂપ પરિણામ પામતાં પણ આંબારૂપ જ છે, પણ બીજી કોઈ વસ્તુરૂપ નથી, તેમ મનરૂપ સ્વપ્નપુરુષથી ઉત્પન્ન થયેલું આ જગત પણ સ્વપ્નપુરુષરૂપ જ છે, મિથ્યા પુરુષથી જે ઉત્પન્ન

* આ એકસઠમ સર્ગમાં બુકિનથી જગતનું સ્વપ્નવસ્તુપણું અને વિશેષ ન આવે એવી રીતે ભ્રાંતિથી સર્વમાં સર્વનો સંભવ સિદ્ધ કરવામાં આવશે.

થયું હોય તે મિથ્યા જ હોય એમ સિદ્ધ થાય છે; એટલા માટે આ સંસાર જન્માંતર તથા સર્વ - નરકાદિક ક્રિયાઓ કરવામાં સમર્થ છતાં પણ તેમાં સત્યપણની ગાઢ ભાવના કરવી યોગ્ય નથી. સ્વપ્ન સંબંધી પુરુષ જેવા મતમાંથી ઊઠેલ મિથ્યાભૂત જગતમાં દૃઢ પ્રતીતિને લીધે જે સત્યપણની ભાવના થાય છે તે ગમે તેમ કરીને છોડી દેવી નેહીએ. આપણને સ્વપ્નમાં પણ જે સુષ્ટિ વગેરે દેખાય છે, તેની તે સમયે દૃઢ પ્રતીતિ જ થાય છે, પણ એટલા ઉપરથી તેની સત્યતા સિદ્ધ થતી નથી. વાસ્તવિક વિચાર કરીએ તો આગળ ખડો થઈને ઊઠેલો અને નદીના પૂરની પેઠે વૃદ્ધિ પામેલો આ બ્રહ્માની સુષ્ટિસ્વપ્નનો આડંબર પણ નિમેષમાત્ર જ છે. આ નિમેષમાત્ર રહેતાર આડંબરમાં પણ કલ્પપણું કલ્પી લેવામાં આવે છે, જેમ પ્રત્યેક પ્રાણીને જોવામાં આવતી સ્વપ્ન સંબંધી સુષ્ટિ નિમેષમાત્ર છતાં પણ લાંબી લાગે છે, તેમ બ્રહ્માને જોવામાં આવતી આ સમષ્ટિ સુષ્ટિ નિમેષમાત્ર છતાં પણ લાંબી લાગે છે. જેમ જળ હોવાથી કલ્પાલો તથા લાકરીઓ સ્ફુરે છે, તેમ ચૈતન્ય હોવાથી જ સુષ્ટિઓના સમૂહોની પરંપરા સ્ફુરે છે. જેની પ્રસિદ્ધિ ચૈતન્યને આધીન હોય છે તે મિથ્યા જ હોય છે. ત્યારે આ સઘળી સુષ્ટિ વાસ્તવિક નથી પણ સ્વપ્નાત્મક જ છે એમ સિદ્ધ થયું, ત્યારે બ્રહ્માનું પદ પણ અત્યંત અસત્ જ છે એમ સિદ્ધ થઈ સૂકું. ‘જગત અત્યંત અસત્ હોવા છતાં પણ વ્યવહારો લાયક કેમ છે?’ એમ તો પૂછવું જોઈતું જ નથી; કેમ કે જે વસ્તુ જે રીતે જેની જોવામાં આવે, તે વસ્તુ તે રીતે તેના સરભાવવાળી જ છે, એમ માની લેવું યોગ્ય છે. સ્વપ્ન સંબંધી ભ્રમરોની રીતિઓ મિથ્યા હોવા છતાં પણ વ્યવહાર કેમ કરાવે છે? એ વિશે કહી પૂછપરછ નહિ કરતાં તેમનો સ્વભાવ જ એવો છે; એમ માનવું એ વધારે સંતોષકારક છે. આ જગતરૂપી ભ્રમમાં સંભવે નહિ એવું તો કાંઈ છે જ નહિ, કેમ કે

ઝેલોક્યમાં વિચિત્ર વિચિત્ર પ્રકારના વસ્તુઓના દેખાવો જોવામાં આવે છે, જળની મધ્યમાં પણ આગિત સળગતો જોવામાં આવે છે; જેમ કે સમુદ્રમાં વડવાનલ આકાશમાં પણ નગરો જોવામાં આવે છે; જેમ કે સર્પો આદિ લોકો. શિલાઓમાં પણ કમળો ઉત્પન્ન થતાં જોવામાં આવે છે; જેમ કે હિમાચળમાં વૃક્ષો, એક સ્થળમાં પણ સઘળી ઈષ્ટ વસ્તુઓ જોવામાં આવે છે; જેમ કે કલ્પવૃક્ષમાં, શિલાઓ પણ વૃક્ષોની પેઠે ફળ આપતી જોવામાં આવે છે; જેમ કે ચિંતામણિના નુચેલે શિલાઓની અંદર પણ પ્રાણીઓ રહેતાં જોવામાં આવે છે; જેમ કે શિલામાં રહેતાં દેહક્રમો પથરામાંથી પણ પાણી નીકળતું જોવામાં આવે છે; જેમ કે ચંદ્રકાંતમણિમાંથી ઘડો પણ નિમેષમાત્રમાં વસ્ત્ર વર્ધ જતો જોવામાં આવે છે; જેમ કે સ્વપ્નમાં. જે કદી પણ ત સંભવે એવું પણ જોવામાં આવે છે; જેમ કે સ્વપ્નમાં ખોતાનું મરણ ખોતાના જોવામાં આવે છે, આકાશમાં પણ અકસ્માત જળ બની જતું જોવામાં આવે છે; જેમ કે વરસાદના કરો. આકાશમાં જળનો પ્રવાહ ચાલે છે, જેમ કે આકાશગંગા. મોટી મોટી શિલાઓ પણ ઊઠતી જોવામાં આવે છે; જેમ કે મીનાક આદિ પાંખોવાળા પર્વતો. શિલામાંથી પણ સઘળી વસ્તુઓ મળતી જોવામાં આવે છે; જેમ કે ચિંતામણિમાંથી. ન્યાં ત્યાં જતાં ધારેલાં ફળો તરત જ પ્રાપ્ત થાય, એવાં સ્થળો પણ જોવામાં આવે છે; જેમ કે દેવતાઓના બળીયાઓ. સાચા સંકલ્પવાળા પુરુષોના પણ કૌલાઓ ધારેલા સંકલ્પો સિદ્ધ નહિ થત. જોવામાં આવે છે; જેમ કે ‘મોક્ષ ઉત્પન્ન થાયો, બ્રહ્મ નહ થાયો, જગત સત્ય થાયો અને ભોગો અગ્નિનાગી રહે, ઇત્યાદિક સંકલ્પો કદી પણ સિદ્ધ થતા નથી. ચેતના વિનાનો પુરુષ પણ કામ કરતો જોવામાં આવે છે; જેમ કે ચંત્રમય પુરુષ. આવા જ અને એવા જ પ્રકારના બીજા પણ અસંભવિત વિચિત્ર દેખાવો કે જેઓ શાંખરી માયાઓમાં અને ગોધવી માયાઓમાં પણ દેખાતા

ધરતા નથી, તેઓ પણ જગતમાં દેખાય છે. દેશના યોગથી, કાળના યોગથી, મંત્રપ્રયોગ આદિથી ક્રિયાઓના યોગથી, ઔષધ આદિ દ્રવ્યોના યોગથી, મનુષ્યોના યોગથી, પિશાચ આદિના વળગાડના યોગથી અને મધ આદિના યોગથી કેટલાએક ગંધર્વ પુરુષ જેવા વિચિત્ર અનંત દેખાવો સાચાઓની પેઠે વ્યવહાર કરતા પણ જોવામાં આવે છે. હમણું પ્રહ્લાંડનો નાશ થવો જોઈએ અસંભવિત લાગે છે, પણ તે ભવિષ્યકાળમાં થશે એ સિદ્ધ થાય છે. સ્વપ્નમાં થયેલો દેવપૂજનાદિનો વિચાર દેખાવ પણ જગતમાં શુભ ફળ આપનાર થતો જોઈમાં આવે છે. હે રામચંદ્રજી ! માટે એમ સિદ્ધ થાય કે, પ્રહ્લાદશ્રી નાંઈ પણ અસત્ય નથી. અને જગતમાં દૃષ્ટિથી કાંઈ પણ સત્ય નથી. આ સૃષ્ટિ નામના સ્વપ્નમાં સર્વત્ર સર્વેથી સર્વે સંભવે છે. જેમ સ્વપ્નમાં દુર્બેલી બુદ્ધિવાળો જીવ સ્વપ્નની સ્થિતિને જુઓ છે, તેમ જગતમાં દુર્બેલી બુદ્ધિવાળો જીવ જગતની સ્થિતિને જુઓ છે. જીવ એક ભ્રમમાંથી બીજા ભ્રમમાં જતાં અને એક સ્વપ્નમાંથી બીજા સ્વપ્નમાં જતાં, તેઓમાં સ્થિરપણાનો વિશ્વાસ રાખવાથી મોહ પામે છે. જેમ મૂઠ મૂગ પોતાના મોહરૂપી દોષથી, એક ખાડામાંથી બીજા ખાડામાં પડે છે, તેમ રાગ આદિ દોષોથી મૂઠ થયેલો જીવ એક દુઃખમય યોનિમાંથી બીજી દુઃખમય યોનિમાં પડે છે. ૧-૩૧

**શ્વઘ્નાંતરં શ્વઘ્નિપાતરોવાસંવાનુવન્મુશ્મ-
મૃગઃ પ્રયાતિ । મોહં વથાગતમૈકલ્યં જીવસ્તથા
સંવૃત્તિપાતમૂઢઃ ॥ ૩૨ ॥**

શ્રી વેંગવાસિષ્ઠ મહારામાયજીમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધના ‘જગતની સ્વપ્નતુલ્યતા’ નામનો સર્ગ ૬૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૨ મો*

એક સંન્યાસીને અનેક દેહપ્રાપ્તિનો ભ્રમ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

અત્ર રાષ્ટ્રયઃ વધ્યેહમિતિદ્વાર્ષમિમં શૃણુ ।

યદ્વૃત્તં કસ્પચ્ચિદ્વિજ્ઞાઃ કિંચિન્મનનશાલિનઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! આ વિષયમાં હું એક ઇતિહાસ કે જેમાં કોઈ એક વિચાર-શીલ સંન્યાસીને જે કાંઈ થયું હતું તેનું વર્ણન છે, તે કહું છું તે સાંભળો. કોઈ એક સંન્યાસી પોતાના આશ્રમને યોગ્ય શ્રવણ, મનન અને સમાધિ રચીને આખો દિવસ ગાળતો હતો. સમાધિના અભ્યાસથી વાસનાઓનો ત્યાગ કરવામાં સમર્થ થયેલું તે સંન્યાસીનું ચિત્ત જેમ જળ તરંગપણાને પામે છે, તેમ જે સ્થિતિનું ચિંતન કર્યું તે સ્થિતિને તુરત પામતું હતું. એકાગ્ર ચિત્તવાળો એ સંન્યાસી એક દિવસે સમાધિમાંથી વિરામ પામી આસન પર બેઠો હતો, ત્યાં તેને કાંઈક કિયાના ક્રમનો વિચાર થયો. વિચાર કરતાં કરતાં તેને પોતાની ચેળે એવી વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ કે, ‘હું લીલાને માટે શાસ્ત્રના સંસ્કાર વિના કોઈ પામર જનની ચેટાની તરત ભાવના કરું.’ એ પ્રભાણે વિચાર કર્યો, એટલે એ સંન્યાસીનું ચિત્ત જેમ જળ ચક્રી પામતાં પ્રવાહપણાનો તથા સમસ્થિતિનો ત્યાગ કરી ચક્રરીરૂપ થઈ ગયું છે, તેમ સંન્યાસીની પદ્ધતિનો ત્યાગ કરીને કોઈ પામર પુરુષરૂપ થઈ ગયું એ ચિત્તામય પુરુષે સમસ્તા પોતાની ઇચ્છાથી પોતાનું ‘જીવત’ એ નામ કરી લીધું અને તે કાકતાલીયની પેઠે થઈ ગયું. એ ‘જીવત’ નામનો સ્વપ્નપુરુષ સ્વપ્નથી રચાયેલા કોઈ તગરના રાજમાર્ગો અને ગલીઓની અંદર વિહાર કરવા લાગ્યો. જેમ ભ્રમરો કમળનો રસ ચૂસે, તેમ તેણે હર્ષથી લીલાપૂર્વક મદિરાપાન કર્યું અને તેનો નશો ચડવાથી તે ગાઢ નિદ્રામાં સૂઈ ગયો. તેમાં ‘વેદોનો

*આ બાસકના સર્ગમાં વિચિત્ર વાસનાઓના યોગથી કોઈ સંન્યાસીને અનેક દેહોની પ્રાપ્તિનો વિભ્રમ થવાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

આખ્યાસ કરતો અને સારાં કર્મો આચરતો હું પ્રાહ્મણ્ય છું' એવું તેને સ્વપ્ન આવ્યું. એ ઉત્તમ પ્રાહ્મણ્ય એક સમયે દિવસનાં કામકાળે કરવાથી થાકી ગયો અને એમ થતાં જેમ ઝાડ ખીજ-પણામાં લીન થઈ જાય છે, તેમ સઘળો વ્યવહાર અંદર લીન થવાથી સૂઈ રહ્યો. એ પ્રાહ્મણ્યે સ્વપ્નમાં પોતાને માંડલિક રાજા થયેલો જોયો. એ માંડલિક રાજા એક દિવસે આહાર કરીને ગાઢ નિદ્રાથી સૂઈ રહ્યો; ત્યાં પોતામાં સઘળી દિશાઓના મંડપને પાળનારાં અને જેમ પુણ્યોના ઔઘથી લતા શોભી રહે છે, તેમ ભોળોના સમૂહથી શોભી રહેલું ચક્રવર્તી પશુ થયેલું જેવામાં આવ્યું. એ ચક્રવર્તી રાજા એક દિવસે પોતાનાં સઘળાં કામોને બંધ કરીને સ્વસ્થ થઈને જેમ કાર્ય કારણમાં સૂએ છે, તેમ સૂતો. ત્યાં કામવાસનાથી તેને ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ; એટલે સ્વપ્નમાં તેણે પોતાને રૂપાળી આપ્સરા થયેલો જોયો. જેમ વૃક્ષની અંદરનો રસ પોતાને મંજરી થયેલો દેખે છે, તેમ તેણે પોતાને આપ્સરા થયેલો જોયો. રતિ કરવાથી થાકીને એ આપ્સરા ગાઢ નિદ્રાને પ્રાપ્ત થઈ, ત્યાં 'પોતાનાં નેત્ર મુગલી જેવાં છે એ વાસના થતાં પોતે મુગલી છે' એવું સ્વપ્ન આવ્યું. ચપળ નેત્રોવાળી એ મુગલી કોઈ એક દિવસે નિદ્રાને વશ થઈ, એટલે તેને સ્વપ્ન આવ્યું. કે, 'હું પોતે લતા છું,' એટલે એ લતા બની. પશુપક્ષીઓ વગેરે પણ ચિત્તાના સ્વભાવને લીધે સ્વપ્ન જુઓ છે; કેમ કે દેખેલા અને સાંભળેલા વિષયોના સંસ્કારોનું ગ્રહણ કરી રાખવું એ ચિત્તનો ધર્મ છે. પુણ્યોથી, ફળોથી તથા પલ્લવોથી શોભી રહેવાને લીધે એ લતા વનદેવીઓના બળીયાની અંદરના લતામંડપની પેઠે જણાવા લાગી. બીજની અંદર રહેલા અંકુરના જેવા આકારવાળી અને સાક્ષી ચૈતન્યના પ્રકાશથી તે લતાને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, મને કોઈ બીજે કાપી નાખે છે; એટલે પોતે 'ભમરો છે એમ તેના જેવામાં આવ્યું. જેમ ખારો પાતિ જીવાન સ્ત્રીઓમાં વિહાર કરે, તેમ એ ભમરો વનોની

લતાઓમાં અને ખીલેલી કમલિનીઓમાં વિહાર કરવા લાગ્યો; અને અનેક પુણ્યોના સમૂહથી શોભી રહેલી તે લતાઓમાં તથા મૌનીત હાર જેવી શોભતી કમલિનીઓમાં ઘોલા જેવા રતા અને પ્રિયાતા અપર રસ જેવા મીઠા પુણ્યોના રસને તે આપવા લાગ્યો. એ ભમરો કમલિનીમાં ખૂબ જ પ્રેમ રાખી કમળના નાળમાં જ રહેવા લાગ્યો; કેમ કે જડ બુદ્ધિજાનું ચિત્ત પણ પ્રયાંય પ્રેમને વશ થાય છે. એક દિવસે એ કમલિનીને ઉપેડવા હાથી આવ્યો; કેમ કે પૂઠ પ્રાણીઓનો નિશ્ચય રમણીય વસ્તુઓનો નાશ કરવા માટે જ હોય છે. એ હાથીએ કમલિનીને ઉપેડી નાખી; તે સમયે કમળના નાળની સાથે પેલો હામર હાથીના દાંતમાં આવી જતાં ચોખ્ખાના દાણાની જેમ ચૂરો થઈ ગયો. મરણ પામેલા એ ભમરાને હાથીનાં દર્શનથી અને હાથીના આકારની ભાવનાના બળથી પોતે એક મદદરતો હાથી છે, એમ તેણે જાણ્યું. એ હાથી કોઈ દિવસ પકડવા આવેલા લોકોએ બનાવેલા સાંકળ વગેરેના બંધ કરતાં પણ વધારે સંકટવાળા અને સુકાયેલા સમુદ્ર જેવા ઊંડા ઊંજડ ખાડામાં, જેમ જીવ દુઃખમય સંસારમાં પડે છે તેમ પડ્યો. પકડાઈને રાજદ્વારમાં ગયેલો એ હાથી રાજાને ખારો થઈ પડ્યો અને યુદ્ધમાં શત્રુઓનાં મોઠાંમોઠાં સૈન્યોને તોડવા લાગ્યો, નિશાચર જેવો સર્વદા મદોન્મત રહેતો એ હાથી કોઈ એક દિવસે રાત્રિના યુદ્ધમાં ધૂમતા શત્રુઓની તલવારો વગેરેથી કપાઈને જેમ દેહાભિમાન વિવેકરૂપી પવનથી જીવું પડી નાશ પામે છે, તેમ તે હાથી મરણ પામ્યો. એ હાથી હાથીઓનાં ગંડસ્થળમાંથી ઊડેલા ભમરોને જોવાથી અને પોતાનાં ગંડસ્થળોમાં રહેનારા ભમરોના પરિચયથી કરીને પાછો ભમરો થયો. એ ભમરો વનની લતાઓનું સેવન કરતાં કરતાં પાછો કમલિનીમાં આવ્યો; કેમ કે આજ્ઞાની જીવો વાસનાઓ તજી શકતા નથી; કમલિનીમાં રહેલો એ ભમરો હાથીના પગથી દબાઈને પાછો ચૂર્ણ થઈ ગયો અને પછી કમલિનીની આસપાસ

રહેનારા હંસોના પરિચયની વાસનાથી હંસ થયો. હંસના અવતાર પછી બીજી પણ હાથી વગેરેની પંચાશી યોનિઓમાં ભટકીભટકીને પાછો હંસની યોનિમાં આવ્યો. એ હંસ એક દિવસે બીજા વચ્ચે હંસની મંડળીમાં વિહાર કરતો હતો, ત્યાં બ્રહ્માના હંસના ગુણોનું તથા આકાર વગેરેનું વર્ણન સાંભળવામાં આવતાં તેને 'હું પણ એવો બ્રહ્માનો હંસ થાઉં તો ઠીક' એવી વાસના ઈડાના રસમાં રહેલા મોરની જેમ વૃદ્ધિ પામી. બ્રહ્માના હંસનું વારંવાર સ્મરણ કર્યું કરતો એ હંસ વ્યાધિરૂપી ધણુથી ભરણુ પામીને, હંસપણાની વાસનાના બળથી બ્રહ્માનો હંસ થયો. એ જન્મમાં બ્રહ્મલોકની અંદર અત્યંત નિવેંડવાળા બ્રહ્માના વૈરાગ્યથી તથા તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરેલા ઉપદેશથી, તત્ત્વજ્ઞાનને પ્રાપ્ત થઈને ભોગ્ય પદાર્થોના આગ્રહ વિનાનો થઈ તે હંસ જીવન્મુક્ત થઈને રહ્યો. આ રીતે તેને જીવતાં નિરંતરિય આનંદરૂપ મોક્ષમુખ મળ્યું, તો પછી બ્રહ્માના બે પરાધને આંતે વિદેહમુક્ત થઈને બીજું શું કરવાનું રહ્યું, એ વિચાર કરો. ૧-૩૭

તત્રાતિસંજતવિષેકવતો વિલાસિઃ સંબોધિતો
વિગતલૈકિકવસ્તુદષ્ટિઃ । મુક્તઃ સ્થિતો નનુ
ગુણાન્તવિગ્રો વિદેહમુક્તેન તેન કિમુ ભાવિ
શિમાવ્યમેનત્ ॥ ૩૭ ॥

શ્રીયોગવસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધમાં 'ભિક્ષુસંચારોદાહરણ' નામનો સર્ગ ૬૨ થો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૩ મો*

વિજ્ઞાત ભિક્ષુને રુદ્રભાવની પ્રાપ્તિ પત્યાદિ
વસિષ્ઠ ડવાવ

સ કદાચિદ્દર્શાય રુદ્રં રુદ્રપુરે જગઃ ।

વૈરંચિતલનીનાલલીલાલામેત લીલયા ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! એ હંસ

* આ ત્રેસઠ્ઠા સર્ગમાં રુદ્ર થયેલા સંન્યાસીએ પોતાના પૂર્વના દેહોને જાગૃત કર્યા, તે દેહો સા રુદ્રરૂપ થયાં; અને તેમ થવા છતાં તેઓ એકરૂપ જ છે, એ કથા કહેવામાં આવશે.

બ્રહ્માના આસનજૂત ક્રમભિતીના નાલમાં ક્રીડા-ઓના લાભના બળને લીધે (બ્રહ્માના સામીપ્યરૂપ મુક્તિપદની પ્રાપ્તિના બળને લીધે) એક સમયે બ્રહ્માની સાથે રુદ્રના નગરમાં ગયો. ત્યાં તેને રુદ્રનું દર્શન થયું, ત્યાં રુદ્રનું દર્શન થતાં જેમ અસીસામાં પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ તે હંસની બુદ્ધિમાં 'હું રુદ્ર છું' એવો નિશ્ચય પ્રાપ્ત થયો. આ વાસનાથી તેનો દેહ બદલાયો નહિ, પણ પ્રારબ્ધના શેષે પ્રાપ્ત કરેલી ઇચ્છાને લીધે, યોગની પેઠે માનસિક બીજ દેહની કલ્પનાથી પૂર્વદેહનો માનસિક ત્યાગ માત્ર થયો. જેમ પવનપણાને પામતો ગંધપુષ્પના ગુચ્છને ત્યજી દે છે, તેમ મનથી રુદ્રરૂપ થતા તે હંસે મનથી હંસના દેહને ત્યજી દીધો. એ રુદ્ર ગણાધ્યક્ષની પદવી પામીને રુદ્રના પુરમાં તે પુરને જ અનુસરતી રીતભાનોથી સ્વચ્છંદ રીતે વિહાર કરવા લાગ્યો. સર્વોત્તમ જ્ઞાનોથી તથા ઔશ્વર્થના વિલાસોથી રુદ્રની સાથે સામ્ય મળવાને લીધે, તે રુદ્રને બુદ્ધિથી પોતાનું પૂર્વનું સઘળું વૃત્તિત જ્ઞેવામાં આવ્યું. આવરણ વિનાના જ્ઞાનવાળા રુદ્રરૂપ થયેલા તે રુદ્ર પોતાનાં પૂર્વનાં અતેક સ્વપ્નોથી રિત્તમ્ય પામીને એકાંતમાં મનમાં નીચે પ્રમાણે બોલ્યો.

રુદ્ર બોલ્યા : અહો ! નિર્જળ દેશોમાં જળની જેમ અસત્ય છતાં સત્ય લાગતી અને જગતને મોહ આપનારી આ વિચિત્ર માયા ફેલાઈ છે. હું પ્રથમ પારમાર્થિક સ્થિતિથી ચૈતન્ય જ હતો, તે પાછળથી માયાને લીધે મુહિતના સંકલ્પોને પ્રાપ્ત થયો, એ મને યાદ આવ્યું. એ સંકલ્પોને લીધે હું જ દૈત્યો જેઠાઈ ચૈતન્યનો અંશ હોવાથી સર્વજ્ઞ અને જહતો અંશ હોવાથી આકાશ આદિ વિભાગોવાળો થયો. પછી યદ્યદ્ધાથી સ્થૂલ—સૂક્ષ્મ દેહોના એકપણાનો અધ્યાસ પ્ર.ત્ત થતાં વાસનાઓની વિચિત્રતાઓથી રંગાવાને લીધે, હું જીવ થઈને રહ્યો. એ જીવ અનાદિ કાળથી જન્મોની પરંપરાને અનુભવતો અનુભવતો કોઈ સર્ગમાં વૈરાગ્યની આદિની દૃઢતાને લીધે વિષયોથી

ક્ષોભ નહિ પામનારો સંન્યાસી થયો. એ સંન્યાસીએ હાથ, પગ આદિ અવયવોના તથા પ્રાણ આદિના નિરોધથી જ્યારે બહારના દેવ આદિ વિષયની માનસિક પૂજન આદિ લીલા 'રમણીય છે' એમ જણાતી હતી અને તેમ જણાયથી તે લીલાનો સંપૂર્ણ આરંભ કરવામાં આવતો હતો, ત્યારે ધીન સઘળાં મનનોના ઉદયનો ત્યાગ કરીને તે સંન્યાસી તે લીલાનો જ અનુભવ કરતો હતો, જેમ ઉતાળાના તાપને લીધે સુકાઈ ગયેલી લતા ફરી પાછી ચોમાસામાં પાણી મળવા છતાં લતા ફરી પાછી ચોમાસામાં પાણી મળવા છતાં લીલી થતી નથી, તેમ પાછળના ચમત્કારથી વ્યાપ્ત થયેલું ચિત્ત આગળના ચમત્કારને ત્યજ દે. શાસ્ત્રની વાસનાઓ શિથિલ થતાં, જેને આનાદિ અનર્થની વાસનાઓ ઉત્પન્ન થઈ એવો સંન્યાસી જીવત નામનો પામર તર થઈને જેમ કીડી છિદ્રોમાં ભમે છે, તેમ તે દેહમાં ભમ્યો. પ્રથમ તેણે પોતે બ્રાહ્મણનો ભક્ત હોવાને લીધે પોતામાં બ્રાહ્મરૂપણું દીઠું; કેમ કે સારી-નરસી સ્થિતિ-ઓનો ફેરફાર કરવામાં સારી કે નરસી જે વાસના બળવાન હોય તે જ પોતાનું કર્ત્ત્વ કરી શકે છે. પછી એ બ્રાહ્મણ નિરંતર ચિંતવેલા માંડલિક રાજપણાને પ્રાપ્ત થયો, ચોક્કી સમયે પીછેલો રસ્તો જ ઝાઝમાં ફળપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી તે માંડલિક રાજ રાજ્યને માટે અધિક અધિક ધર્મ સંપર્ધી કાર્યોનું ચિંતન કરવાથી ચક્રવર્તી રાજ થયો. એ ચક્રવર્તી રાજ કામીપણને લીધે અપ્સરાપણાને પ્રાપ્ત થયો. રૂંગારસસથી શોભતી એ અપ્સરા અપ્સરા મૂગીનાં નેત્રોની સુંદરતા મેળવવાના લોભની વાસનાથી મૂગીપણને પ્રાપ્ત થઈ. અહો! વાસનારૂપી મોહ ડ્રાણીઓને ભારે દુઃખદાયી થઈ પડે છે. એ મૂગી ચિત્તમાં લતાની વાસનાને લીધે વનમાં લતા થઈ, એ લતાએ નિર્મોણને લીધે પોતાના છેદનો અનુભવ કર્યો. પછી અંદર સંસારાણી એ છેદાયેલી લતાએ છેદાયેલા દેહમાં લાંબા કાળ સુધી વાસનાને લીધે પોતાને ભ્રમરપણું પ્રાપ્ત થયેલું જોયું. એ ભ્રમર હાથીની ખરીથી ચૂર્ણ થઈને તે પછી

પણ બારંવાર સંસારના મોટામોટા ભ્રમોમાં ભમ્યો. 'કેવળ પોતાના ભ્રમથી રચાયેલા આ સંસારરૂપી આરંભરમાં હું સૌ અવતારના અંતે આ સદ્ધર્મને રહ્યો છું' એવી રીતે અત્યંત નિયંત્રતાવાળાં અને સત્ય જેવાં લાગતાં ઘણાંઘણાં સંસારરૂપી જંગલોમાં હું ધર્મીધર્મીવાર અત્યંત ભમ્યો. કોઈ જન્મમાં હું જીવત નામનો પામર જન્મ થયો. કોઈ જન્મમાં ઉત્તમ બ્રાહ્મણ થયો. કોઈ જન્મમાં રાજા થયો, કોઈ જન્મમાં કમળવનની અંદર હંસ થયો, કોઈ જન્મમાં વિદ્યાચળના જળત્રણા પ્રદેશની અંદર હાથી થયો અને કોઈ જન્મમાં તે જ પ્રદેશની અંદર હરણ થયો. આ દેહરૂપી નથા મનરૂપી ચંત્રમાં હું એવી ગોલી દશાઓને પ્રાપ્ત થયો. મને પહેલી સુદિતા કાળથી માંડીને પરમ પદમાંથી છૂટા પડવાને હજારો વર્ષો, યુગોની સેંકડો ચોક્કીઓ અને અત્યંત દિવસો તથા અત્યંત ઋતુઓ વીતી ગયાં. મને સંન્યાસીપણામાં જેના થી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એવો શ્રવણ, મનન વગેરેના અભ્યાસનો યોગ્ય ક્રમ દૃઢ થયો હતો, તોપણ હું પ્રમાદને લીધે તે ક્રમને ભૂલીને વારંવાર જન્મોની પરંપરાને પ્રાપ્ત થતાં થતાં બ્રહ્માના હંસપણાને પામ્યો. મારે જે પૂર્વનો અભ્યાસક્રમ હતો તે આજ તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી ફળ આપનારા સદ્ધર્મપણથી સંકળ થયો છે. જીવને નિર્વિવંત રીતે જે અભ્યાસ દૃઢ થયો હોય, તે અભ્યાસ વચમાં હજારો જન્મ આવે તોપણ પાછો તે જ મને પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ સમયે કંકટાવીયન્યયની રીતિ પ્રમાણે સાધુજનનો સમાગમ પ્રાપ્ત થાય તો જીવની અશુભ વાસનાઓ ટળી જાય છે. જે પુરુષ દૃઢ વાસનાઓથી છૂટા ઈચ્છતો હોય તેણે સારી વાસનાઓ મેળવવા ઉદ્ધમ કરવો જોઈએ; કારણ કે પહેલાં થયેલા વાસનાના અભ્યાસને નાશ થનારૂં ઉદ્ધમની જરૂર છે, આ જન્મમાં મને પૂર્વજન્મમાં પણ જેનો નિરતર અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હોય, તે પદાર્થ મિથ્યા નિષ્પત્તિના હોય, તોપણ ફળ દેવાને સમર્થ થાય છે; ત્યારે શ્રવણાદિક પ્રયત્ન કે જે સત્ય વિષયવાળો છે, તે

ફળ આપવાને સમર્થ થાય તેમાં શું કહેવું ? જેમ ચંદુર છોડ બને છે, તેમ વાસના જ પોતાનો 'આ દેહ છે' એમ જાણે છે, કે જે દેહ કેવળ શૂન્ય વિસ્તારવાળો જ છે. જે વાસનાનું અવલોકન કરવા લાગીએ તો અવલોકન કરવા લાગતાં જ વાસના કાંઈ પણ અવશેષ રહેતી નથી. વાસનાનો તાશ કરવો પડે એમ પણ નથી; કેમ કે વાસના મુદ્દલ છે જ નહિ. માટે આપણે વાસના હોવાની ભ્રાંતિ જ રાખવી નહિ. આ જગતરૂપ ભ્રમ કે જે આકાશના વર્ણનો જેમ મિથ્યા જ ઊઠેલો છે, તેને બિલકુલ ભૂલી, જવું એ જ આપણને તે ભ્રમ ટાળી નાખવા માટે બસ છે. કદાચ એ ભ્રમ ભૂલી ન જવાય તો એ ભ્રમ પ્લાધિત થાય તોપણ બસ છે. પ્લાધિત થવાને લીધે મિથ્યા થયેલી આ જગતની ભાવના કેવળ કૌતુક આપનારી જ થાય છે; માટે પ્રાતિભાસિક સત્તાથી રહે તોપણ વિનોદ જ આપશે, પણ કશા અનર્થ કરી શકશે નહિ. માટે કેવળ કૌતુકને માટે જ અહીંથી જઈને મારા સઘળા સંસારોને જેઉં અને યોધ આપીને તે તે ઉપાધિઓથી આત્માને જુદો પાડીને એક કરું.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે રામચંદ્રજી ! એ રુદ્ર એ પ્રમાણે વિચાર કરીને તે સૃષ્ટિમાં ગયો, કે જે સર્ગમાં વિહારની અંદર સૂતેલો ખેલો સંન્યાસી શય જેવો થઈને રહ્યો હતો. એ સંન્યાસીને જગાડીને રુદ્ર તેમાં પોતાના ચિરાતા અંશરૂપ ચિરાતી અને પોતાના અંશભૂત ચિદાભાસરૂપ જીવની પણ યોજના કરી.* આમ થવાથી સંન્યાસીને પણ પોતાના ભ્રમનું સ્મરણ પ્રાપ્ત થયું. પોતાના

* જેમ આપણે જાણીએ છીએ ત્યારે સ્વપ્નનાં શરીરો અને સ્વપ્નનાં શરીરોનાં પ્રપંચોને બાધ થઈ જાય છે તેમ સંન્યાસી જગતનાં જીવંતથી માંડીને રુદ્ર સુધીનાં શરીરો અને તેઓનાં પ્રપંચોને બાધ થયો નહિ; કેમ કે સર્વત્ર રુદ્રતા અંશરૂપ જીવોના પ્રવેશથી અને રુદ્રતા સત્ત્વસંકલ્પપણના બળથી તથા વિચિત્ર ભોગ આપનાર અવશેષ રહેલા અદૃશ્યના બળથી બાધ થયા છતાં પણ સઘળાઓની સ્મૃતિ કલ્પ પર્વત રહી.

આત્માને રુદ્રરૂપ જેઈને તથા જીવંત આદિરૂપ પણ જેઈને જોકે તત્ત્વજ્ઞાનને લીધે એ સંન્યાસી વિસ્મય પામવા થોડા ન હતો, તોપણ અધકાળમાં લાંબા કાળના અનેક જન્મોના અનુભવરૂપ તથા સ્વપ્ન સંબંધી રુદ્રશરીરોને અનુસરવું આદિ આશ્ચર્ય જેવામાં આવવાથી વિસ્મય પામ્યો. પછી રુદ્ર તથા સંન્યાસી એ બંને ઊભીને કયાંક ચિદાકાશના એક ખૂણામાં રહેલા જીવંતના સંસારમાં (બીજા પ્રહ્લાંડમાં) ગયા, એ પ્રહ્લાંડમાં પ્રવેશ કરી ભૂલોકમાં જઈને, તેઓને ત્યાં જીવંતના રહેવાના દીપને, પ્રાંતને, દેશને, પુરને તથા ધરને જેમાં અને તે ધરમાં રાત્રે હાથમાં તલવાર લઈને સૂઈ ગયેલા અને શયની પેઠે બેભાન થયેલા જીવંતને જોયો. ત્યાં પોતાના શરીરોનાં, અભિપ્રાયને અને ક્રાંતિ વગેરેને અંતર્ધાંત શકિતથી ગુપ્ત રાખીને જીવંતને જગાડી, તેમાં પોતાના ચિરાતા અંશરૂપ ચિરાતી અને પોતાના અંશભૂત ચિદાભાસરૂપ જીવની યોજના કરી. આમ થવાથી અંદર એક રૂપવાળા, બહાર ત્રણ રૂપવાળા, યોધવાળા છતાં પણ મૂર્ખ જેવા અને વિસ્મિત છતાં પણ વિસ્મય વિતાના એ રુદ્ર, જીવંત અને સંન્યાસી, તેઓ ચિત્રમાં આલેખેલાઓની જેમ હાણમાત્રમાં રૂપ જ રહ્યા. પછી તે ત્રણ જણ ચિદાકાશના કોઈ પ્રદેશમાં રહેલા અને અનેક પ્રાણીઓના ઘોંઘાટથી ભરેલા જીવંતના ચિરાતા પરિણામરૂપ અત્ય પ્રહ્લાંડમાં ગયા. એ પ્રહ્લાંડમાં પ્રવેશ કરીને ભૂલોકમાં જઈને તેઓએ ત્યાં બ્રાહ્મણને રહેવાના દીપને, પ્રાંતને, દેશને, પુરને તથા ધરને જેમાં અને તે ધરમાં સ્ત્રીની સાથે સૂતેલા, સ્ત્રીને પોતાના જીવ જેવા પ્યારા અને તે બ્રાહ્મણી સ્ત્રીએ જેના ગળામાં હાથ નાખ્યો હતો, એવા બ્રાહ્મણને જોયો. એ બ્રાહ્મણને તરત જગાડી તેમાં પોતાના ચિરાતા અંશરૂપ ચિરાતી અને પોતાના અંશભૂત ચિદાભાસરૂપ જીવની યોજના કરી. પછી ત્યાં ઊભેલા; અત્યંત વિસ્મય પામેલા અને અંદર એકરૂપવાળા છતાં, બહાર ભિન્નભિન્ન રૂપ-

વાળા એ ચારે જણ ચિતારૂપ આકારે વિવર્ત પામેલા ચૈતન્યના પરિણામરૂપ અને ભ્રમણના વિસ્તારથી સુંદરતાવાળા માંડલિક રાજના બ્રહ્માંડમાં ગયા. એ બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરીને ભૂલોકમાં જઈ તેઓએ ત્યાં માંડલિક રાજને રહેવાના દીપતે, પ્રાંતને, દેશને, પુરને અને ઘરને જોયાં; અને તે ઘરમાં પહોંચીને કમળમાં સૂતેલા માંડલિક રાજને દીકો; કે જે રાજ મદ્યથી ઉન્મત્ત હતો, સોના જેવો સુંદર લાગતો હતો અને સોના જેવાં ચંગોવાળી રાણીએ સ્તનોના મધ્યમાં રાખવાથી જાણે કમળના કેશમાં ભ્રમરીની સાથે સૂતેલો ભ્રમર હોય એવો જણાતો હતો. મંજરી-ઓથી વૃક્ષની પેઠે બીજી સ્ત્રીઓથી પણ તે વીંટાયેલો હતો અને દીવાઓના સમૂહના મધ્યમાં રહેવાથી જાણે રતનોના સમૂહમાં રહેલું સોનું હોય એવો દીપતો હતો. એ માંડલિક રાજને જગાડીને તેમાં પોતાના ચિરાના ચંશરૂપ ચિત્તાની અને પોતાના ચંશભૂત ચિદાભાસરૂપ જીવની યોજના કરી. પછી એ ઘરમાં ઊભેલા એ ખાંચે જાણ કે જેઓ અંદર એક રૂપવાળા, બહાર ભિન્ન ભિન્ન રૂપોવાળા અને અત્યંત વિસ્મય પામ્યા હતા, તેઓ ત્યાંથી ચક્રવર્તી રાજના બ્રહ્માંડમાં ગયા. ત્યાં જઈને તેને જગાડી પૂર્વની રીતે જ તેમાં ચિત્તાની તથા જીવની યોજના કરી તે ચક્રવર્તીને પણ સાથે જ લઈને એવી રીતે બીજાં બ્રહ્માંડોમાં પણ ભ્રમ્યા. (બીજાં બ્રહ્માંડોમાં સૂતેલાઓને જગાડ્યા અને મરી ગયેલાઓને જિવાડ્યા.) એ પ્રમાણે ભ્રમી-ભ્રમીને બ્રહ્મના ઈસરૂપ ચિત્તાનાં પરિણામને તથા રૂદ્રપણને પામીને તે સર્વ લેખા થઈને શોભવ. લાગ્યા. હે રામચંદ્રજી ! એ રીતે અંદર એકરૂપવાળા, બહારના ભિન્ન ભિન્ન શરીરોવાળા વિચિત્ર ચોટાઓવાળા અને અતેજ જેવા લાગતા એ સર્વ મોટા સમર્થ સૌ રુદ્રો થયા. આપરણ પિતા ચૈતન્યમય અને પ્રાતિભાસિક સઘળા સંસારના આધારરૂપ એ સૌ રુદ્રો પોતે સઘળા જગતની અંદર અંતર્થીમીપણથી રહ્યા. હે

રામચંદ્રજી ! શ્રુતિઓમાં જે સંકેદો અને હજારો મોટામોટા રુદ્ર કહ્યા છે, તેમની સ્થિતિ પણ એવા જ પ્રકારની છે. ઉપર કહેલા સૌ રુદ્રોએ કલ્પોમાં સૌ બ્રહ્માંડોમાં તથા તમારા અનુભવમાં આવતું આ બ્રહ્માંડ, આગિયારમા રુદ્રે કલ્પેલું બ્રહ્માંડ છે એમ સમજો. જીવોને ચારે બાજુ જે જે સંસારો ઉદય પામે છે, તે તે સંસારમાં બોધ વિના જીવો પરસ્પરને દેખતા નથી; પણ બોધવાળા જીવો સમુદ્રમાં તરંગોની પેઠે પરસ્પરની સ.થે મળે છે. બોધ વિના જીવો તો જે સંસારમાં હોય, તે સંસારમાં જ ફેંફાંની પેઠે પડ્યા રહે છે. જેમ તરંગોરૂપ જળ સ્સ હોવાને લીધે પરસ્પરની સાથે સારી પેઠે મળે છે, તેમ બોધવાળા જીવો ચૈતન્યપણને લીધે પરસ્પરની સાથે સારી રીતે મળે છે. જુદા જુદા સંસારમાં અસત્ય સત્યની છતાં જેમ રહેલા જીવો બ્રહ્મના સર્વવ્યાપકપણને લીધે ન્યારે બ્રહ્મની માથે એક થાવ ત્યારે સર્વ જીવોની સાથે પ્રત્યેક જીવ મળી ગયા એમ સમજાવું. જેમ પૃથ્વીમાંથી રજ તથા પથ્થર વગેરે ખોદી કાઢતાં જે આવશે રહે છે, તે કેવળ આકાશ જ રહે છે, તેમ સર્વવ્યાપક ચૈતન્યમાં આત્મ પદાર્થો દૂર કરવામાં આવતાં જે અવશેષ રહે છે, તે કેવળ ચૈતન્ય જ રહે છે. હે રામચંદ્રજી ! તમે જેમ સર્વત્ર પંચભૂતોનો અનુભવ કરો છો, તેમ સર્વત્ર સર્વ પદાર્થોની આત્મસત્તારૂપ ચૈતન્યનો અનુભવ કરો; કેમ કે જે કાંઈ પદાર્થ છે, તે આત્મસત્તારૂપ ચૈતન્ય જ છે. જેમ લાકડું અથવા શિલા કારીગરોના હાથથી ટંકણાં વડે ખાડચોરૂપ ઘોડા વગેરે આકારની મયોદાઓને પ્રાપ્ત થતાં તે ઘોડા ઈત્યાદિરૂપે કાઠ અથવા શિલા જ જોવામાં આવે છે, તેમ એક સત્ય પરમાત્મા કલ્પિત મયોદાઓ(માપ)ને પ્રાપ્ત થતાં સર્વોત્તમ જોવામાં આવે છે, જેમ લાકડામાં તથા શિલામાં ઘોડા વગેરે આકારો જોવામાં આવે છે, તેમ ચિદ્રૂપ પરમાત્મામાં જગત જોવામાં આવે છે. શુદ્ધ પરબ્રહ્મ કે જે અવિષય છે તેમાં

વિષયપણાના અપાદાનરૂપ જે અન્યથા જ્ઞાન છે તે જ જગત તામના એક માપનું નિમિત્ત છે. ચૈતન્ય એકરસ પ્રાણમાં જગતરૂપ જે જડતા છે તે નિમિત્ત વગરની જ છે; માટે આકાશની જેમ શૂન્ય છે. 'જગત છે' એમ જે જાણવું તે જ બાંધ છે અને એમ જાણવાની જે વૃત્તિ તે જ મોક્ષ છે; તો હવે જે ભાવના તમને ગમતી હોય તે ભાવનાને તરત દૂઢ કરો. જગતનું જે સ્મરણ છે તે બાંધ છે અને જગતનું જે ભુલાઈ જવું તે મોક્ષ છે અને તે બાંધ તથા મોક્ષ સાક્ષીથી જુદા નથી, તો હવે જેમ તમારી ઈચ્છા હોય તેમ કરો. જે વસ્તુ દેખીએ નહિ તે નથી જ હોતી, તે વસ્તુનો નાશ થાય તો તેમાં શી ખીડા છે? કશી નથી. અને જે વસ્તુ (આત્મસુખ) કંઈ પણ કયાં વિના તત્કાળ મળે જ છે, તે માટે શ્રમ કરવો નકામો છે. જે વસ્તુ કેવળ જેઈ શકાતી હોય, તેને જોવાની બાંધ કરીએ એટલે તેનો નાશ થાય છે. દર્શનના અભાવથી જ નાશ પામનારા જગતનું જે સાક્ષીચૈતન્ય છે, તેને સર્વદા પ્રાપ્ત જ સમજો. વેદાંતસિદ્ધાંતનું જે રહસ્ય છે, તે મેં તમને કહ્યું. હવે તમને જે ગમે તે કરો. જેમ તરંગ જળના ચલનમાત્ર જ છે, તેમ જગત પ્રાણના વિવર્તમાત્ર જ છે. હે સમચંદ્ર! તરંગરૂપ દૃષ્ટાંતમાં અને જગતરૂપ દાર્શનિકમાં* વિલક્ષણતા એટલી જ છે, જળમાં દેશ તથા કાળ વગેરે હોવાથી જ તરંગો થાય છે અને પ્રાણમાં દેશ, કાળ આદિ કંઈ ન હોવા છતાં પણ જગત થાય છે. દેશ, કાળ આદિ કાર્યરૂપ હોવાથી જગતમાં જ જોવામાં આવે છે, પણ જગતના વિવર્તના કારણવાળું ભૂત પ્રાણમાં જોવામાં આવતું નથી. આત્મરૂપ ચૈતન્ય કે જે સ્વયંપ્રકાશ છે તે જ અવિઘ્ના આવરણથી અલ્પ પ્રકાશવાળા જેવું થઈને ત્રૈલોક્યરૂપે જુદી રીતે દેખાય છે. ચિદ્રૂપ આત્માનું પારમાર્થિક

સ્વરૂપ જડ નથી પણ જ્ઞાન છે. ભેદોના કલેશવાળા આ ત્રૈલોક્યને ઉપર કહેલા ઉપાયોથી સમેટી લેશો, એટલે ત્રૈલોક્ય કેવળ કહેવા માટે જ હશે. મહામંગળરૂપ પરમાત્મામાં તો વાણીની પણ પ્રવૃત્તિ નથી, આ પ્રમાણે પરમાત્મા અને જગત એ શબ્દથી તથા અર્થથી પણ એક જ છે. એ બંને કદી પણ જુદાં નથી. તરંગ અને જળ બે જુદાં છે, એમ ધ્યાનવું એ યોગ્ય જ નથી. ત્યાં સુધી આત્માનું અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી જગતને અને પરમાત્માને જુદાં કહેવા યોગ્ય છે, પણ જ્ઞાન થયા પછી તેમ કહેવું યોગ્ય નથી. ૧-૭૫

સંવેદનં સર્વં હૈતદ શબ્દાર્થદમિષ્ઠા ન
કર્તાચિદેવૌ । લીચંગમસી દ્વે હતિ તોચિતોક્તિ-
વ્યસ્થાક્ષનાયાં ત્વિદમેવ યુક્તમ્ ॥ ૭૫ ॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાધિના 'સ્વપ્નશતરુદ્રીયકથન' નામનો

સર્ગ ૬૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૪ મો*

ભિક્ષુ ધત્યાદિને રૂદના ગણતરી પ્રાપ્તિ

રામ ઉચ્ચત્ર

ઝીવટબ્રાહ્મણારીનાં હંસારીનાં મુનીશ્વર ।

મિથુસ્વપ્નહારીરાણાં સંપન્ન કિમતઃ પરમ્ ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે મહાપુત્ર ! જીવટ બ્રાહ્મણ તથા હંસ આદિ કે જેઓ પોલા સંન્યાસીના સ્વપ્ન સંબંધી શરીરો છતાં, તેઓનું પછી શું થયું? વસિષ્ઠ બોલ્યા : કૌતુક જોવા માટે પહેલા આપેલા રુદ્રનો સમાગમ મળવાથી જ્ઞાની થયેલા અને પરસ્પરના સંસારો જેમના જોવામાં આવ્યા હતા એવા એ રુદ્રના સઘળા અંશો કૃતાર્થ થયાને લીધે સુખી થઈ રહ્યા. પેલા રુદ્રે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે માયા જોઈને પછી તે પોતાના અંશોને પોતપોતાના સંસારોમાં પાછા મોકલતાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

* આ ચોસઠમા સર્ગમાં તે સઘળા રુદ્રોને પોતપોતાના દેહોથી અવશેષ રહેલા પ્રારબ્ધના બાંધનું, તે પછી ગણપણની પ્રાપ્તિનું અને તે પછી સંકલ્પની સ્થિતિના કમનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

* દૃષ્ટાંતને અનુસરીને જે મુખ્ય સિદ્ધાંત ઘટાવવામાં આવે તે દાર્શનિક ગણાય; જેમ કે જળતરંગો દૃષ્ટાંત અને પ્રાણજગત દાર્શનિક છે.

રુદ્ર યોદ્યા : મારા અંશરૂપ તમે તરત પાછા પોતપોતાનાં સ્થાને જઓ. એ સ્થાને ફેટલાક કાળ સુધી સ્ત્રીઓની સાથે ભોગો ભોગવી પાછા મારી પાસે આવશો. અને મારા નગરને શોભાવનારા મારા ગણ થશો. બે પરાધીને અંતે મહાપ્રલય થશે, ત્યારે જગતના દેખાવોનો પણ નાશ થવાથી આપણે પરમ પદને પામીશું.

વસિષ્ઠ યોદ્યા : હે રામચંદ્રજી ! એ મહાત્મા રુદ્ર એ પ્રમાણે કહીને અંતર્ધાન થઈ જતાં, એ સધળા રુદ્રોનું છેલ્લા રુદ્રના સંસારને જ્ઞેતાનું જે સાક્ષીચૈતન્ય હતું, તે જેમ સ્વપ્નનો સાક્ષી જાગ્રતમાં આવે છે, તેમ જીવંત આદિના પ્રત્યેક સંસારમાં આવ્યું. રુદ્રની આત્માથી પોતપોતાના પ્રજામાં જઈને પોતપોતાનાં ઘરોમાં રહેલા તે જીવંત અને પ્રાણીય આદિ લોકો, હમણાં પોતપોતાની સ્ત્રીઓ સાથે ભોગ ભોગવે છે, તેઓ બે પરાધીને અંતે પોતાનાં શરીરોનો ત્યાગ કરીને રુદ્રલોકને પ્રાપ્ત થઈને ઉરામ ગણો થશે. અને કોઈ સમયે આકાશમાં તારાઓરૂપે પણ દેખાશે.

રામ યોદ્યા : હે મહારાજ ! એ જીવંત તથા પ્રાણીય આદિ લોકો કે જેઓ પેલા સંન્યાસીના સંકલ્પરૂપ હતા, તેઓ સત્યપણાને કેમ પ્રાપ્ત થયા ? સંકલ્પ સંબંધી પદાર્થમાં સત્યતા કેમ સંભવે ?

વસિષ્ઠ યોદ્યા : સધળા પદાર્થોમાં અધિષ્ઠાનરૂપ અંશ-સત્ય છે અને અધ્યસ્ત અંશ મિથ્યા છે, એમ સમજો. સત્તા તથા અસત્તા મિથ્યાનું રૂપ સંકલ્પના પદાર્થમાં અસત્ કે જે પૂર્વકાળમાં તથા ઉત્તરકાળમાં નથી, તે નથી જ; પણ અસત્તા અધિષ્ઠાનરૂપ સત્ છે તે તો સર્વવ્યાપી હોવાથી સર્વદા છે જ; તેથી તેની સારાને લીધે જ ભોગ આપનારા અદૃષ્ટથી જાગેલા સંકલ્પના પદાર્થો કાર્યો સ્વપ્નમાં સમર્થ થાય છે. જે કોઈ સ્વપ્નમાં જોવામાં આવે છે અને જે કોઈ સંકલ્પથી જોવામાં આવે છે; તે સધળું તે તે દેશકાળમાં અધિષ્ઠાનરૂપે સત્ય જ છે, જેમ આ નગરીથી અન્ય

નગરીઓ પોતપોતાના પ્રદેશોમાં હોવા છતાં પણ ત્યાં ગમન કર્યો વિના અને ઇન્દ્રિય આદિના સામર્થ્ય વિના તે નગરીઓ મળતી નથી, તેમ સ્વપ્ન સંબંધી પદાર્થ પણ જાગ્રતમાં, સુષુપ્તિમાં કે અન્ય સ્વપ્નમાં પ્રાપ્ત થતો નથી. સર્વોત્તમા આત્મચૈતન્ય સધળી વાસનાઓના ભંડારરૂપ અજ્ઞાતમાં ભોગ આપનારા અદૃષ્ટ જાગ્રત કરેલી વાસનાઓથી જેવા જેવા વિષયતા રૂપને ધારણ કરે છે, તેવા તેવા સંપૂર્ણ રૂપને બહુ થયેલું જુઓ છે. સધળાં સ્વપ્નનો તે તથા સધળા સંકલ્પનો વગેરે ને એકી સમયે દેખવાનો ઉપાય તો અભ્યાસના તથા યોગના પરિપાકની દશા જ છે. અભ્યાસના તથા યોગના પરિપાકની દશા વિના સધળાં સ્વપ્ન તથા સંકલ્પોનું એકીવખતે દર્શન પ્રાપ્ત થતું નથી. શંકર આદિ ઇન્દ્રિયરોટિના લોકો કે જેમને યોગ-સિદ્ધિનું ફળ સ્વાભાવિક જ છે, તેઓ તે અભ્યાસ વિના પણ સર્વેત સર્વને જુઓ છે. અભ્યાસ અને યોગ સંકલ્પવાળા પદાર્થમાં ચિત્તનું એકાગ્ર-પણું મેળવી આપે છે, એટલે જ સંકલ્પના પદાર્થના લાભમાં તેમનો ઉપયોગ છે. એકાગ્રતા ન હોય તો ચિત્ત અનેક પદાર્થોમાં ભટકવાથી એક પણ સંકલ્પના પદાર્થને પ્રાપ્ત થતું નથી, પણ બંનેથી ભ્રષ્ટ થાય છે. જેની એકમાં જ નિષ્ઠા હોય તેનું જ સધળું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. દક્ષિણ દિશામાં જતાં ઉત્તર દિશા તે કોને મળે ? જેઓ, સંકલ્પના કરેલા પદાર્થમાં એકાગ્ર હોય, તેમને જ સંકલ્પના કરેલા પદાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. જેઓ આગળ રહેલા પદાર્થમાં તત્પર હોય, તેમને જ આગળ રહેલા પદાર્થ મળે છે. એક પદાર્થ બુદ્ધિમાં હોવા છતાં જે માણસ ઓળ કલ્પેલા પદાર્થને પામવા ઈચ્છે છે, તે માણસ એક પદાર્થમાં જ નિષ્ઠાવાળો નહિ હોવાને લીધે બંને પદાર્થને જુમાવે છે. સંન્યાસીનો જીવ એક પદાર્થમાં જ નિષ્ઠાવાળો હતો, તેથી તે રુદ્ર-પણાને પ્રાપ્ત થઈ સર્વજ્ઞ બનીને સર્વને પ્રાપ્ત થયો. પ્રસિદ્ધ રુદ્ર પણ એવી રીતે જ સર્વને પ્રાપ્ત થયેલા છે, સંન્યાસીના જીવંત આદિ સંકલ્પના

જીવો જુદા જુદા રહ્યા હતા અને તેમનાં પ્રાણો પાણુ જુદાં જુદાં હતાં, તેથી તેઓ અન્ય-
ન્યને દેખતા ન હતા. રુદ્રના જ્ઞાન વિના તેઓ પરસ્પરને દેખી શક્યા જ નહિ. એ અજ્ઞાની જીવો રુદ્રની ઇચ્છાથી જ પરસ્પરના સંસારોને જાણનારા, પોતે પાણુ રુદ્રરૂપ અને વળી ઘણાં રૂપોવાળા પણ થયા. ‘હું આ સ્થળમાં વિદ્યાધર થાઉં’ અથવા અમુક સ્થળમાં પંડિત થાઉં’ એવું એકાગ્રપણથી જે જે ધ્યાન કરવામાં આવે, તે તે ધ્યાત સફળ જ થાય છે. જીવોની આવા વ્યવહારની વ્યવસ્થામાં આ સંન્યાસીના સંકલ્પની દૃષ્ટિયા જ દૃષ્ટાંતરૂપ છે. આ જીવ ધારણાના તથા ધ્યાનના યત્નને અનુસરી એકપણાને, ઘણાપણાને, મૂર્ખપણાને, પંડિતપણાને, દેવ-પણાને તથા મનુષ્યપણાને વગેરેને દેશના, કાળના તથા ક્રિયાઓના ક્રમથી તથા એકીવખતે પણ કરવાને સમર્થ છે. જીવ વાસ્તવિક રીતે મર્યાદાઓથી સંકેત છે, એટલા માટે સઘળી શક્તિઓવાળો છે અને એકએક દેહના અભિમાનરૂપ મર્યાદાઓથી મુક્ત થાય છે, એટલા માટે એક જ કાર્ય કરવાની શક્તિવાળો પણ છે. શક્તિના સ્વભાવને અનુસરી તે તે કાર્ય કરવાના સ્વભાવની વ્યવસ્થા થાય છે. પ્રાણીઓનાં કર્મોને અનુસરીને અનેક વર્ગોરૂપે પ્રકટ થતો અને સર્વ પ્રાણીઓના સંહાર નામના પ્રલયરૂપે સંકોચ પામનારો ઈશ્વર જીવોના દૃઢ સંકલ્પને અનુસરતું જ કળ પોતાની ઇચ્છાથી આપે છે, એટલે ઈશ્વરને વિષયપણાનો કે નિર્દયપણાનો કશો દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. યોગ કરનારી સ્ત્રીઓ અને યોગીઓ પોતે જ ધારણા વગેરેથી મેળવેલા દેશના, કાળના તથા ક્રિયાઓના ક્રમોથી પોતાના ઘરમાં અને જ્યાં ઇચ્છા હોય ત્યાં ખીજે દેહારૂ પણ અનેક દેહોની કલ્પનાથી રહે છે, યોગીઓ આ લોકમાં તથા સ્વર્ગોદિક અન્યલોકમાં પણ એકી વખતે રહે છે, એ આમે ઘણી ઘણી વાર જોયેલું છે. યોગશક્તિવાળો સહસ્ત્રાન્તરું રાજ્ય એકી-વખતે ઘરમાં પણ રહેતો હતો અને ખીજ દેહોથી

સર્વત્ર રહીને ચોર ઇત્યાદિ લોકોને ત્રાસ પણ આપતો હતો. વિષ્ણુ એક દેહથી ક્ષીરસમુદ્રમાં રહે છે અને ખીજ દેહની કલ્પનાથી પૃથ્વીમાં અવતારો પણ ધારણ કરે છે. યોગિની યોગિનીઓના સમુદ્ધમાં રહે છે અને પશુ જગેરે ખલિઓને લેવા માટે ખીજ દેહોથી ૧૦૦૩માં પણ જાય છે. ઈન્દ્ર સ્વર્ગના સિંધસન ઉપર રહે છે અને યજ્ઞના ભાગ લેવા માટે બીજ દેહથી પૃથ્વીમાં પણ જાય છે. વિષ્ણુ રાક્ષસ વગેરેને મારવા માટે હજારો રૂપોવાળા, થઈને પાછા એક થઈ જાય છે. વિષ્ણુ ભક્તલોકોની પ્રાર્થનાઓ ઉપરથી ૩૬૦ લક્ષો પર કૃપા કરવા મનુષ્યમાં ૨૦૦૦ લે છે અને ત્યાં પશુ કોઈ સમયે ૧૦૦૦૦ તોવાળા અને કોઈ સમયે એક રૂપવાળા થા છે. જેમ નિમિશજ એક છતાં પણ મધ્યાં પ્રાણીઓનાં નેત્રોમાં રહીને એકી-વખતે આંખના પલકારા કરતા આદિ ક્રિયાઓ કરે છે, તેમ વિષ્ણુ એક હોવા છતાં અનેક અંશાવતારોની લીલાઓથી જગતનું પાલન કરે છે અને કૃણાવતારમાં એકી વખતે હજારો સ્ત્રીઓનો ઉપભોગ કરે છે. સંન્યાસીના સંકલ્પમય જીવ તથા પ્રાણી આદિ લોકો પણ એકી જ રીતે પોતાના સંકલ્પને અનુસરતી રુદ્રની સંમતિથી, પાછા પોતપોતાના સંસારોમાં ગયા છે અને ત્યાં લાંબા કાળ સુધી ભોગો ભોગ રીતે ત્યાંથી રુદ્રના નગરને પ્રાપ્ત થઈને ગુણરૂપે પોતપોતાના પરિચારે સંહિત રહેશે. મુકુટમાં ચંદ્રોને ધારણ કરનારા એ સઘળા રુદ્રો પેલા રુદ્રની સાથે સર્વદા ખીલનારી નવીન કલ્પવૃક્ષની લતાઓનાં સ્તન-ગુચ્છમય સ્થળોમાં, અનેક પ્રજાંડોમાં, દેલાસ આદિ મહામંગલમય લોકોમાં અને વિદ્યાધરોની સ્ત્રીઓમાં પણ વિહાર કરશે. ૧-૩૬

નિત્યં પ્રકુલ્લનવકલ્પલતાલયેષુ રુદ્રેણ લાક-
મુહરન્તમુલુકકેષુ । નાના જગત્સુ ચ તથા શિવ-
પક્ષનેષુ વિદ્યાધરીશ્વરમરોલિલચરાશ્ચ રેષુ ॥૩૬॥

કીર્તિગવાચિક મદરામાપ્તમાં નિર્ચયપ્રકરણના પૂર્વાધિના ‘ગણતરપ્રાપ્તિ’ નામનો સર્ગ

સર્ગ ૬૫ મો*

લિહુની પેઠે જીવોના સંસાર

વસિષ્ઠ ઉવાચ

ઈષ્વરુ દુષ્ટો યથા તેન મિશ્રુણા ચેતસિ ધ્રમઃ ।

મૃત પ્રવત્નમેવૈષ પૃથક્ કૃત્વા સુપદ્યવતિ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! ઉપર કહ્યા પ્રમાણે એ સંન્યાસીઓ પોતાના ચિત્તામાં જે ભ્રમનું જરા મિત્તન કર્યું, તે ભ્રમ ખીન્નું કોઈ તકિ પણ તે સંન્યાસીનો પૂર્વનો શુભાશુભ કર્મોરૂપ પ્રયત્ન જ હતો. એ જ પ્રયત્ન જ્યારે ફળ દેવા તૈયાર થયો, ત્યારે સંન્યાસીઓ તેને પોતાથી જુદા જેવો કરીને સ્પષ્ટ રીતે જોયો, પણ તે વાસ્તવિક રીતે જરા પણ જુદો ન હતો. ચિદ્ભાસરૂપ સઘળા જીવોને જન્મમરણમય સ્થિતિ પણ એ પ્રમાણે જ બ્રહ્મરૂપ આકાશમય હોવા છતાં મિથ્યા આકારને પ્રાપ્ત થયેલી છે, આત્મા પોતાનાથી જુદો ન હોવા છતાં યમા સંસારરૂપી ખંડને જુદો માની લઈને તેમાં પડે છે. સઘળા જીવોનું મરણ સમયે પ્રગટ થયેલું પોતપોતાના કર્મોનું ફળ સ્વપ્નની જેમ જગતરૂપે પ્રતીત થયા કરે છે. સંન્યાસીના જીવની જેમ સઘળા જીવો પણ ખરું જોતાં મર્ગોદ્યોગથી સંહિત મોક્ષની પ્રાપ્તિ સુધી વ્યાકુળ રહે છે. મેં તમારી પાસે આ સંન્યાસીની કથાથી જીવોના સમૂહનું વર્ણન આપ્યું, હે રામચંદ્રજી ! કેવળ એ સંન્યાસી જ પૂર્ણસ્વરૂપમાંથી છૂટી પડીને ભગ્યો યોમ નીક; પણ સઘળા જીવો એ રીતે જ પૂર્ણ સ્વરૂપમાંથી ચ્યુત થઈને ભગ્યા કરે છે, યોમ સમજો. જેમ પર્વતની ટોચ ઉપરથી ભ્રષ્ટ થયેલા પથરો નીચે નીચે જાય છે, તેમ જીવ દિવસે દિવસે એક મોહમાંથી બીજા મોહમાં જાય છે, એ વાત આપણને અનુભવથી પણ સાચી લાગે છે. પરમાત્મામાંથી ભ્રષ્ટ થયેલો જીવ આ દૃઢ સ્વપ્નને

* આ પાંચમી સર્ગમાં સઘળા જીવો પેલા સંન્યાસીની પેઠે જ સંસારો યામવાનું રાતે સંન્યાસીની રોધ કરવાનું અને સભ્યાના ઊઠવાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યે.

જુઓ છે અને વળી એક સ્વપ્નમાંથી બીજા સ્વપ્નમાં જાય છે, માથાએ ખોખરો કરેલો અને એક સ્વપ્નમાંથી બીજા સ્વપ્નમાં પડતો જીવ પોતે પોતામાં જ કોઈ કાળમાં કયાંય કોઈ નિમિત્તાથી આ સઘળા મિથ્યા સંસારને દૃઢ માન્યા કરે છે, દેહમાં જે આહંભાવ છે, તે જ કાંઈ છે અને એ આહંભાવ ણીને જે આત્મલાભ થાય તે જ મોક્ષ છે.

રામ યોલ્યા : અહો ! આ જીવને ભારે ખોટો મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ થાંત્રેલો મનુષ્ય સૂઈ ગયા પછી વિચિત્ર સ્વપ્નમાં આવવાથી દુઃખી થાય છે અને તેને સાચા જેવું માની લેવામાં આવે છે, તેમ જીવને મિથ્યા જ્ઞાનરૂપી રત્નમાં અનેક આકારો તથા અનેક વિદ્યારેવણી માયાથી ભારે દિધમ સંકટ પડે છે અને તેને સાચા જેવું માની લેવામાં રાવે છે, એ ભારે આશ્ચર્ય છે. હે મહારાજ ! ‘આ જગતની સ્થિતિમાં સર્વદા સર્વત્ર સર્વ સંભવ છે.’ યોમ જે આપે કહ્યું, તે પણ મારા અનુભવમાં આવ્યું. હવે મારે પૂછવાનું એ છે કે, એવા નુણોવાળો અને જીવટ આદિપણના મોહમાં પડેલો એ સંન્યાસી હાલ કયાંય છે કે તથી ? આપ અંતરમાં અવલોકન કરીને મને તરત કહો.

વસિષ્ઠ યોલ્યા : હું આજ રાત્રે સમાધિ કરીને આ ત્રિલોકગરૂપી આશ્રમને સંપૂર્ણ રીતે જોયા પછી ‘સંન્યાસી હાલ છે કે નીક’ એ તમને પ્રભાતમાં કહીશ.

વલ્મીકિ યોલ્યા : વસિષ્ઠમુનિ એ પ્રમાણે કહેતા હતા ત્યાં બહાર પ્રવરણમાં ફોલ પામેલા મેઘની ગર્જનાના જેવા પુષ્ટ નાદવાળો, મહાહૂત-કાળને સૂચવનારો ડિંડિમ નમતા વાજતો ટોકો થયો, એટલે વાયુએ કંપાવેલાં ફૂલવાળાં નુક્તીની પેઠે શબ્દઓએ અને નગરના લોકોએ વસિષ્ઠમુનિતા ચરણમાં અનેક પુષ્પાંજલિઓ નાખી. પછી એ લોકો મોટા મોટા મુનિઓની પૂજા કરીને પોતપોતાનાં આસનો ઉપરથી ઊઠતાં સઘળી સભા પણ ઘણા ઘણા પ્રણામો કરતી કરતી

ભિક્ષી. આકાશચારી તથા પૃથ્વીચારી લોકો ગયા દિવસની પદ્ધતિ પ્રમાણે ત્યાંથી ગયા. સર્વ લોકોએ પોતપોતાના ઉતારાઓ વગેરેમાં જઈ શાસ્ત્રસીતિ પ્રમાણે પ્રેમપૂર્વક ચતુરક્રમથી પોતાનાં ધર્મરૂપ નિત્ય કાર્યો કર્યાં. વસિષ્ઠમુનિએ હરેલા ઉપદેશનું વારંવાર મનન કર્યું કરતાં એ સંઘળા લોકોને તે રાત્રિ તત્ત્વવિચારના મુખથી ક્ષણ જેવડી થઈ ગઈ અને શ્રીરામચંદ્રજીએ પૂછેલા વિષયોનું શ્રવણ કરવાની ઉત્કંઠાથી નિદ્રા નહિ આવતાં પ્રહમ જેવડી પણ થઈ પડી. પછી પ્રાતઃકાળે સંઘળા લોકો પોતપોતાનાં કામકાજને કરવા લાગતાં આકાશચારી તથા પૃથ્વીચારી લોકો વ્યાખ્યાન શ્રવણને કરવાને માટે સભામાં યોગ્ય બેઠકો ગોઠવીને અને અન્યોન્ય ભાષણ આદિથી પૂજ્ય લોકોની પૂજા કરીને આગળ પ્રમાણે જ બેઠા.

પ્રાતઃ પુનઃ પ્રસ્થાકાર્યપરંપરેસ્મિન્ જાતે
જને લેચરમૂચરમૂતસંઘા । માહ્યાનકોકરચનેન
તથૈવ તસ્થાવન્યોન્યસંવદનપૂજિતપૂજ્યલોકઃ ॥૨૦
શ્રીમોગવાસિષ્ઠ મહારામયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વા-
ધના 'વિદ્યોત્તરવિશ્વવર્ણન' નામના

સર્ગ ૬૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૬ મો*

લિહુનો સંસાર

શ્રીરામીકિલવાલ

વસિષ્ઠમુનિસંયુક્તા વિશ્વામિત્રાદિસંયુતાઃ ।

સ્થિતાઃ લેચરસિદ્ધૌઘા વિશાંતા વૃપનાયકાઃ ॥૨

વાલ્મીકિ બોલ્યા : વસિષ્ઠમુનિ સહિત તથા વિશ્વામિત્ર આદિ મુનિઓ સહિત સવળા દિવ્ય લોકો, સિદ્ધ અને મોટા મોટા રાજાઓ અને સભામાં સારી રીતે બેઠા. રામ તથા લક્ષ્મણ પણ એ સભામાં બેઠા. અત્યંત ભરપૂર થયેલી એ સૌમ્ય સભા જેમ પવનના વેગ વિનાના સમયમાં કમ-લિની શોભે, તેમ શોભવા લાગી. પછી રામ-

* આ છાંદસમાં સર્ગમાં ચત્તથી શોધી કાઢેલાં
વેલા સંન્યાસીનાં દર્શનની અને તેવા જ મુનિઓનાં
પણ દર્શનની કથા કહેવામાં આવશે.

ચંદ્રજના પૂછવાની રાહ નહિ જોતાં વસિષ્ઠ-
મુનિ નીચે પ્રમાણે બોલ્યા; કેમ કે દયાળુ
સન્ન્યાસી જિજ્ઞાસુઓને બ્રહ્માત્માથી પણ
સમજાવે છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રઘુકુળરૂપી આકાશમાં
ચંદ્રરૂપ ! હે રાજન ! હે રામચંદ્રજી ! ગઈ કાલે
મેં જ્ઞાનરૂપી નેત્રથી અવલોકન કરતાં ઘણી
વારે એ સંન્યાસી મારા જોવામાં આવ્યા. જ્યાં
સુધી એવો સંન્યાસી કયાંય ન મળ્યો, ત્યાં સુધી
હું તેવા સંન્યાસીને જોવાની ઇચ્છાને લીધે લાંબી
વાર સુધી ધ્યાનથી સાતે ટીપોવાળી અને તાનામોટા
અનેક પર્વતોવાળી પૃથ્વીમાં ફર્યો. જે મનનું
માનેલું રાજ્ય હોય, તે મોટા પરિશ્રમ કર્યો વિના
બાકર શી રીતે મળે ? પછી રાત્રિનો સીને ભાગ
બાકી રહ્યો ત્યારે હું ફરીવાર જેમ કિનારાનો પવન
સમુદ્રમાં જાય, તેમ ખુદ્ધિ વડે ઉતાર દિશામાં
ગયો. એ દિશામાં વાલ્મીકિ નામના દેશની ઉપર
'નિત' એ નામનો મોટો સમૃદ્ધિવાળો દેશ છે.
એ દેશમાં ઘણા લોકોના આશ્રયરૂપ એક વિહાર
નામનો પ્રદેશ છે એ વિહારમાં પોતાની યૂ'પડીની
અંદર પિંગળા વાળવાળો એ 'દીર્ઘદશ' નામનો
સંન્યાસી સમાધિમાં લીન થઈને બેઠો છે. એની
રીતે બેઠેલા એ સંન્યાસીને આજ એકવીસ રાત્રિ
થયેલી છે. જેમાં મળખૂત આગળો લીધો છે
એવા તેના ઘરમાં 'રખેને તેના ધ્યાનનો ભંગ
થાય' એવા ભયને લીધે તેના પ્રિય સેવકો પણ
અંદર જતા નથી. આવી રીતે એ સંન્યાસી બેઠો છે.
એ લિહુને આજે દેહની મુક્તિ થઈ પરમ સાક્ષા-
ત્કાર થવાનો છે; કારણ કે વિધાતાએ તેના આયુ-
ધની ગણના પૂરી કરી છે. ધ્યાન કરતાં કરતાં એ
સંન્યાસીની આજ એકવીસ રાત્રિ વ્યતીત થયેલી
છે, પણ તેણે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પોતાના ચિત્તામય
સ્વપ્નમાં હજારો વર્ષોનો અનુભવ કર્યો છે.
કોઈ પૂર્વના કલ્પમાં એવો એક સંન્યાસી હતો. આ
કલ્પમાં આ સુષ્ટિની અંદર એ બીજો છે. આ
જગતરૂપી કમળના મધ્યમાં ભ્રમરની પેઠે ફરી-
ફરીને ચતુર ચિત્તાથી મેં ઘણી શોધ કરી,

પણ તેવો કોઈ ત્રીજો જણ મળ્યો નહિ. પછી આ બ્રહ્માંડને મૂકીને હું બીજા બ્રહ્માંડને જોવા લાગ્યો. ત્યાં ચિદાકાશના એક ખૂણામાં રહેલા એક બ્રહ્માંડમાં તેવી જ સ્થિતિવાળો એક ત્રીજો સંત્યાસી પણ મારા જોવામાં આવ્યો. એ બ્રહ્માંડમાં પણ ત્યાંના બ્રહ્માએ આ બ્રહ્માંડના જેવો જ ક્રમ ગોઠવ્યો છે. આ પ્રમાણે અનેક બ્રહ્માંડોમાં કેટલાંએક બ્રહ્માંડોની અંદર આ બ્રહ્માંડના જેવી જ રચનાવાળા સર્વે પદાર્થો થયા છે અને હવે પછી પણ થશે. આ આપણી સંભામાં જે પણ મુનિઓ અને બ્રાહ્મણો છે, તેઓ તથા બીજા પણ લોકો ઘણી ઘણી વાર આની સ્થિતિઓવાળા જ થવાના છે. આ નારદ ક્રીડાવર પણ નારદ થશે. અને કોઈ બ્રહ્માંડમાં બીજો પણ નારદ થશે. આવી રીતના જ જ્ઞાનવાળા અને આવી રીતના ચારિત્ર્યવાળા બીજા નારદો પણ ઘણા ઘણા હોવા જોઈએ. વ્યાસ, શુક, શૈતનક, કેતુ, ખુલહ, અગસ્ત્ય, પુલસ્ત્ય, ભૃગુ અને અંશિરા તેઓ તથા બીજાઓ પણ આવાં ને આવાં રૂપોવાળા તથા આવી ને આવી ક્રિયાઓવાળા લાંબા લાંબા કાળના યોગથી અન્ય બ્રહ્માંડોમાં પણ હોવા જોઈએ. જેમ જળોમાં વારંવાર તરંગો થાય છે અને શાંત થઈને ક્રીડી તેના તૈ તરંગો થાય છે, તેમ શૃષ્ટિઓમાં એના એ લોકો તથા બીજા પણ ઘણા ઘણા લોકો વારંવાર આવળ કર્મો કરે છે. તેઓમાં કેટલાએક લોકો તુલ્ય આચરણોવાળા તથા તુલ્ય જન્મોવાળા થાય છે; કેમ કે આ માયા ખૂબ જ ફેલાયેલી છે. કેટલાએક અત્યંત સમાન હાલતવાળા થાય છે, કેટલાએક અર્ધ-તુલ્ય સ્થિતિવાળા થાય છે, કેટલાએક કાંઈક તુલ્ય સ્થિતિવાળા થાય છે અને કેટલાએક કાંઈ પણ મળતી ન આવે એવી સ્થિતિવાળા પણ થાય છે. મોટાઓને પણ મોહ ઉપજાવનારી આ માયા આ પ્રમાણે ખૂબ જ ફેલાયેલી છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં મહામંગલ રૂપ પરમાત્મામાં દેહાદિકતી ચેષ્ટારૂપ કર્મ તથા અને મનની ચેષ્ટા પણ તથી. જે કાંઈ દેહાદિક, મન તથા તેમની

ચેષ્ટાઓમાં જોવામાં આવે છે, તે કેવળ ક્ષાંતિ જ છે. જુઓ કે એકવીસ રાતદિવસ ક્યાં અને તેઓમાં જીવટ આદિ ઘણી શૃષ્ટિઓનું દર્શન કર્યાં! આહો, મનની ગતિ મહાભયંકર છે. અનેક વાંધાઓરૂપી કલોલોથી ભરેલું આ સઘળું બ્રહ્માંડ કે જે પ્રાતઃકળે જળમાં ખીલેલા કમળ જેવું દેખાય છે, તે કેવળ દેખાવ માત્ર જ છે. જેમ અગ્નિના અંગારાથી જ્વાળાઓવાળો મોટો અગ્નિ થાય છે, તેમ શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ પરમાત્મામાંથી અશુદ્ધિવાળી આ સઘળી સંસારરૂપી જળ થયેલી છે. સંત્યાસીના મનની જેમ પ્રત્યેક જીવના મનમાં પણ આવી જ રીતનો પ્રત્યેક જગતરૂપ દેખાવ ઉદય પામ્યો છે અને તે તે દેખાવો સંબંધી બીજા જીવોના મનમાં પણ આવી જ રીતના વિચિત્ર દેખાવો ઉદય પામ્યા છે. કારણોના પણ કારણરૂપ અને સર્વતા અધિષ્ઠાનભૂત પરમાત્મ. સ્વરૂપી કરે છે; તેમાં એ સઘળા દેખાવા પરસ્પર વ્યવહારની દૃષ્ટિથી સાચા છે, પણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવે, ત્યારે મિથ્યા થઈ જાય છે. ૧-૨૮

પ્રત્યેકમેવમુદિતઃ પ્રતિમાસલંઘઃ લંઘાન્ત-
દેશ્વપિ ચ તસ્ય વિચિત્રલંઘઃ । સર્વે સ્વયં નનુ
ચ તેઽપિ મિથો ન મિથ્યા સર્વાત્મનિ સ્ફુરતિ
કારણકારણેઽસ્મિન્ ॥ ૨૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

પૂર્વાર્ધના 'ભિશુસંચુતિકથન' નામનો સર્ગ

૬૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૭ મો *

બ્રહ્મની એકતાનું પ્રતિપાદન

દશરથ ડવાજ

મુનિનાયક તં ખિન્નું ગત્વા લંબોધયન્ત્વમી ।

નરા મત્પ્રહિતાઃ શીર્ષં વાનયન્તુ કુટીગતમ્ ॥૧॥

દશરથ બોલ્યા : હે મહામુનિ ! વસિષ્ઠ !

* આ સંક્ષેપમાં સર્ગમાં સમાધિમાં મુકત થયેલા સંત્યાસીના દેહના નાશનું, ભિશુની પેઠે બીજાઓને પણ ક્ષાંતિને લીધે જ બંધ થવાનું અને બોધથી મોક્ષ થવાનું વર્ણવ કરવામાં આવ્યો.

હું અહીંથી હમણાં કેટલાએક માણસને મોકલું છું. તેઓ ત્યાં જઈને તે સંન્યાસીને સમાધિમાંથી જાગ્રત કરે અને તે ઝૂંપડીમાંથી તેને તરત અહીં લાવે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રાજા ! એ મોટા સંન્યાસીનો દેહ હમણાં જીવતો નથી, પણ પ્રાણ વગરનો થઈ ગયો છે અને બગડીને છિન્ન-ભિન્ન થઈ ગયો છે. એ સંન્યાસીનો જીવ તો બ્રહ્માનો હંસ થઈને જીવન્મુક્ત થઈ રહ્યો છે; માટે ફરી વાર સુધી સંસારમાં આવે એમ નથી. ‘એક મહિતા સુધી ધરતો આગળો ખોલવો નહિ’ એવી એ સંન્યાસીની આજ્ઞાના બળથી તેના સેવકો ધરના પ્યારણાની પાસે જ ચોકી કરવાને માટે ઊભા છે. મહિતો ખૂસે થશે, ત્યારે એ સેવકો પ્યારણું ઉઘાડીને તે સંન્યાસીના શરીરને મરણ પામેલું જોઈને બહાર કાઢી જળમાં ડુબાડી દેશે; અને તેની જગ્યાએ તેની એક પાષાણમય મૂર્તિ એસાડશે, કે જે મૂર્તિને તેના ભક્તલોકો દેવરૂપ માનશે. એ સંન્યાસી તો હંસના શરીરથી જીવન્મુક્ત થઈને રહ્યો છે. હવે વિહારમાં પડેલું તેનું જીવનું મનુષ્યશરીર પ્રાણિકિકથી રહિત થઈ ગયું છે, માટે તેને શી રીતે જાગ્રત કરી શકાય ? હે રામચંદ્રજી ! આ ઘણી જ ફેલાયેલી માયા કે જે વિષ્ણુપશ્ચિતને લીધે કેઈ રીતે ટાળી શકાય નહિ એવી લાગે છે, તે સર્વદા સર્વમાં આત્મસ્વરૂપના અનુસંધાનથી સહજ ટાળી શકાય છે. માયા કે જે પોતે નહિ હોવા છતાં જગતનો આરંભ કરી બેઠી છે, સોનાનાં કડાંપણાની પેઠે કેવળ વિપરીત દેખાવને લીધે ઉદય પામેલી છે. અને પરમાત્મામાં કેવળ કથનમાત્ર છે, એમ વિદ્વાનોએ ધારેલી છે; તે જેમ જળમાં તરંગોની પંક્તિ જળનું અવલોકન કરવા માત્રથી નાશ પામે છે, તેમ પરમાત્માના અવલોકન માત્રથી નાશ પામે છે. પરમાત્મા જ અવિવેકને લીધે દૃશ્યમય લાંબા સ્વપ્નમાંથી તેવાં જ બીજાં સ્વપ્નોમાં જાય છે અને જીવંતપણે પામેલા છે; માટે તે જ પરમાત્મા જે વિવેકથી સર્વને પોતાનું જ સ્વરૂપ દેખે તો

ચૈતન્યમાત્ર સ્વરૂપે અવશેષ રહે છે. જેને જે પ્રતિભાસ થાય છે, તે ખરી રીતે જ્ઞાતામાં આવે, તો તે પ્રતિભાસ કાંકચની ઝાડી જેવા સંસારરૂપે ઉદય પામે છે. પ્રત્યેક પ્રાણીને આ સંસારનું મંડળ જુદું જુદું ઉદય પામેલું છે, સંન્યાસીનાં જુદાં જુદાં સ્વપ્નો જેવું છે અને જળના તરંગ આદિ મિથ્યા વિભાગો જેવું છે, એમ સમજે. જેમ આ જ્ઞેતામાં આવતો સંસાર બ્રહ્માના સ્વપ્નરૂપ છે, તેમ વ્યક્તિજીવના પણ સ્વપ્નરૂપ જ છે અને ચિત્તાની ભ્રાંતિરૂપ જ છે; તોપણ એટલો ભેદ છે કે, બ્રહ્માને તે મિથ્યા જણાય છે અને વ્યક્તિજીવોને દૃઢ સત્ય જણાય છે. જે ચિત્તાની શુદ્ધિ થાય, તો જેમ તે બ્રહ્માને સ્વપ્નના વિલાસ જેવો લાગે છે, તેમ વ્યક્તિ જીવને પણ સ્વપ્નના વિલાસ જેવો લાગે. આ બ્રહ્માંડે પ્રત્યેક જીવનાં જુદાં જુદાં હોઈ પ્રકટ થયાં છે; માટે કરોડો બ્રહ્માંડો હોય એમ કહી શકાય છે. જીવ પરમાત્મામાં ગમે તે રીતે સ્ફુરે પણ તે જીવ હૃદયમાં જે આ કાર્યો કરવામાં સમર્થતા ધરાવનારા લાંબા ભ્રમને જુએ છે, તે ભ્રમ સ્વપ્નની જેમ મિથ્યા જ છે. ચૈતન્યની સત્તાથી સત્તા પામેલા જીવમાત્ર સ્વરૂપને ભૂલી જતાથી જરાના, મરણના તથા દુઃખોના પાત્રરૂપ થાય છે. કોઈ જીવ જે પુણ્યગત હોય, તો ચિત્તારૂપી અંશના ચલતમાત્રથી પાતાળને અથવા બ્રહ્મલોકને બનાવી બનાવીને તેમાં ભોગ ભોગવ્યા કરે છે. જે પરમાત્મા ચૈતન્ય છે, તે જ પ્રાણની કલ્પનાથી ચલનરૂપ થઈને તે દ્વારા ‘જીવ’ એ નામને ધારણ કરીને પોતામાં દેહાકાર ભ્રમવાળું અને બહાર જઈ વિષયાકાર ભ્રમવાળું થઈને ભ્રમ્યા કરે છે. જે જીવ છે, તે કેવળ ભ્રાંતિરૂપ અપરાધને લીધે પરમાત્મા ટળી જાય કે ? જે ભ્રાંતિ ટળી જાય, તો જીવ જ પરમાત્મા નથી કે ? જેમ મુખનું દર્પણમાં પ્રતિબિંબ પડવાથી અનેક નામોને યોગ્ય થાય છે; તેમ પરમાત્માનું માયાની ઉપાધિમાં પ્રતિબિંબ થવાથી જીવ તથા દેહ આદિ નામોને યોગ્ય ન થાય કે ? આ રીતે

ચોક્કસનું દર્શન થાય, તો વ્યવહારની દૃષ્ટિથી પણ જગત પ્રભરૂપ થઈ જાય છે. જેમ આકાશ આકાશમાં રહેલું છે અને જળ જળમાં જ રહેલું છે, તેમ પરબ્રહ્મ(જેને આપણે જગત ગણીએ છીએ તે) પરબ્રહ્મમાં જ રહેલું છે. દર્પણ કે જે મુખથી અત્યંત નુત્તરું છે, તેમાં પ્રતિબિંબરૂપે મુખ પડતો દર્પણને બદલે મુખ જ દેખાવાનો સંભવ પણ છે; પરંતુ બ્રહ્મ તો પોતાથી અભિન્ન ઉપાધિઓમાં જ જીવરૂપે સ્થિતિ પામેલ છે, તેથી ભ્રાંતિ થવાનો સંભવ જ નથી. તોપણ જેમ બાળક પ્રતિબિંબથી બીએ છે, તેમ જીવરૂપ બ્રહ્મ પોતામાં કંઈક ભીનું થઈ ગયેલું સમજીને બીએ છે, એ મોટું આશ્ચર્ય છે. સમાધિના અભ્યાસથી બુદ્ધિના ચલનને રોકવામાં આવે, તો ભેદરૂપી સંજ્ઞા પોતાની મેળે જ બુદ્ધિમાં લય પામે છે. અને બુદ્ધિ પણ બ્રહ્માક્ષર પરિણામ પામીને જેમ ધી અગ્નિમાં લય પામે છે, તેમ ભેદરૂપી સંજ્ઞા બ્રહ્મમાં લય પામે છે. સર્વાત્મક ચૈતન્યરૂપ પરમાત્મામાં જેને ચલન માનવામાં આવે છે, તે પણ ચૈતન્ય જ છે. બ્રહ્મમાં ચલન, આચલન તથા ઉદયકાળ આદિ સઘળું કલિપ્ત જ છે, વાસ્તવિક નથી, બ્રહ્મમાં ચલન પણ નથી, આચલન પણ નથી, ચોક્કતા પણ નથી અને દિત્વ પણ નથી, જે કાંઈ છે, તે સઘળું શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર જ છે અને જેમ છે તેમ જ છે. વાસ્તવિક વિચારથી 'સર્વ' એ શબ્દનો તથા તેના અર્થનો ચોક્કસ સ્વભાવ જાણવામાં આવે, તો કેવળ ચૈતન્ય જ રહે છે. પ્રપંચ તો અભાવરૂપે પણ રહેતો નથી, ત્યારે ભાવરૂપે તો ક્યાંથી જ રહે? ભેદની કલ્પનાથી જ સ્વરૂપતા લાંછનરૂપ ભેદ ઉદય પામે છે. અભેદના યોધથી સઘળો ભેદ ગળી જાય, ત્યારે પરમપદરૂપ બ્રહ્મ જ યાકો રહે છે. હે રામચંદ્રજી! તમે આજ્ઞાનથી જ દૈતરૂપ છો, પણ જો તે દૈત ઉપર દૃષ્ટિ કરો જ નહિ, તો પૂર્ણ ચૈતન્યરૂપ જ છો. આ વિષયમાં બીજા કોઈને પણ પૂછી જુઓ કે હું કહું છું તે જ પરમાર્થ છે; માટે હવે તમારી બધી શંકાઓ દૂર થઈ

હશે. નિઃશંકપણું પ્રાપ્ત થયું એટલે હવે સ્વપ્ન પણ નથી, જાગ્રત પણ નથી, સુષુપ્તિ પણ નથી, તુર્યાપણું પણ નથી, બંધ પણ નથી, મોક્ષ પણ નથી અને બીજી કોઈ કલ્પના પણ નથી. જ્યાં સુખી આજ્ઞાન છે ત્યાં સુખી જ જગત છે, જે જગત છે, તે ચોક્ક બ્રહ્મ જ છે, જે બ્રહ્મ છે, તે જ આ જગતરૂપે રહેલું છે. જે અગોષ છે તે મિથ્યા જ છે; એટલા માટે હવે દ્રષ્ટા, દર્શન કે દૃશ્ય ક્યાં સ્થાં? જો તમારા સંકલ્પોનો નાશ થયો તો ચિત્તનું તથા પ્રાણ આદિનું ચલન પણ બંધ થાય. તે ચૈતન્ય સંકલ્પોથી રહિત છે. તે ચૈતન્ય ચલનમાં કે આચલનમાં નુત્તરું નથી. ચૈતન્યના અદર્શનથી જ દિત્વ તથા ચોક્કત્વ આદિરૂપ સંકલ્પ ઉદય પામ્યો છે. એ સંકલ્પ ચૈતન્યના દર્શનમાત્રથી ગયો, તો પછી બ્રહ્મ જ અવશેષ રહે છે. ચૈતન્યરૂપી ચંદ્રબિંબમાં જે સંકલ્પરૂપી કલંક સ્ફુરતું હોય એમ લાગે છે, તે કલંક નથી પણ ઘાટા ચૈતન્યનું ઘાટું સ્વરૂપ જ છે, એમ સમજો. તમે ઘાટા ચૈતન્યના ફેલાયેલા પદમાં જ રહો, તમે પૂર્ણતાથી રહો. 'સંકલ્પાદિક જે કાંઈ છે, તે તમારી સરાથી જ છે, પણ ભિન્ન સરાથી નથી' એવી રીતના નિર્દોષ મહાબોધના સારનું અવલંબન કરો કે જેથી સઘળી વસ્તુઓ તમારી સાથે ચોક્કસ થઈ જાય. હે સંકલ્પરૂપ કલંકથી રહિત! હે ચૈતન્યમય ચંદ્ર બિંબ રામચંદ્રજી! તમે કે જે ભાવોનો તથા અભાવોનો નાશ કરનારા મહામંગલરૂપ છો, તેમના રપરીથી સઘળા પદાર્થો અમૃતમય થઈ જાય છે. આહો! તમારો મહિમા અપૂર્વ છે. તમે ભાવ તથા અભાવ વગેરેની કલ્પનાને ચૈતન્યમય કરી નાખીને, ચૈતન્યના સમ અને ભરપૂર વિલાસની અંદર પરમ સુખથી આરામ લો. હે રામચંદ્રજી! તમે આનંદના સમુદ્રરૂપ છો, ચલન, આચલન, સંકલ્પ તથા વિકલ્પ આદિ જે કાંઈ ચિત્તાની ભ્રાંતિના ભેદરૂપ છે, તે સઘળું સર્વાત્મક અને સુખોક્કસ બ્રહ્મ જ છે; અને

પૂર્ણ દશા તથા અપૂર્ણ દશાસ્વરૂપ છે એમ સમજો. ૧-૩૬

સ્પંદાસ્પંદૌ કલ્પનાકલ્પને વા વિત્તામ્ભયો વિદિ નામાવિધનાજ્ઞા । સર્વાકારા નિવૃત્તિઃ શાંતિહત્તા પૂર્ણાપૂર્ણે હ્યકમેવાસ્થિતેતિ ॥ ૩૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધના ‘શ્રદ્ધાકથપ્રતિપાદન’ નામનો સર્ગ ૬૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૮ મો*

મૌનવિચાર

વસિષ્ઠ ઉવાચ

સુષુપ્તમૌનવાન્મૂલ્લા ત્યજત્વા ચિત્તવિલાસિનામ્ ।
કલનામલનિમુક્તિસ્તિષ્ઠાવણ્ઠ્યતત્પદઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્ર ! તમે સંકલ્પરૂપી મળેને ધોઈ નાખી, ચિત્તાની ચંચળતા દૂર કરીને, ગાઢ નિદ્રામાં હો તેમ વાણીનો વ્યાપાર બંધ કરો અને સુષુપ્ત મૌન સેવો અને પ્રહતા આશ્રયે રહો.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! વાક્યમૌન, ઇન્દ્રિયમૌન અને કાષ્ઠમૌન, એ ત્રણ મૌનને હું જાણું છું, પણ સુષુપ્તમૌનને જાણતો નથી માટે આપ સુષુપ્તમૌનનું લક્ષણ કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્ર ! મુનિવરોએ બે પ્રકારના મુનિ કહેલા છે; એક કાષ્ઠ તપસ્વી અને બીજો જીવન્મુક્ત. આત્મતત્ત્વના જ્ઞાન વગરની અને તેના અનુભવરૂપી રસ વિનાની કૃત્યજ્ઞાંદ્રાપણ આદિ શુષ્ક ક્રિયામાં આગ્રહવાળો અને હકથી ઇન્દ્રિયોના સમૂહને જીતનારો જે મુનિહોય, તે કાષ્ઠતપસ્વી કહેવાય છે. આ જગતના તત્ત્વને સમજીને આત્માનું અનુસંધાન કરનારો, આત્મામાં જ રહેનારો અને વ્યવહારમાં બીજા તપસ્વી લોકોની પેઠે વર્તતાં છતાં પણ અંદર નિરંતર શય આનંદથી તૃપ્ત રહેનારો જે પુરુષ

* આ અડસઠમા સર્ગમાં ચાર પ્રકારના મૌનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું અને તેમાં પણ સુષુપ્ત મૌનનું વિશેષ વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

હોય તે જીવન્મુક્ત મુનિ કહેવાય છે, એ શાંત મહામુનિઓનો ચિત્તાના નિશ્ચયરૂપ જે ભાવ થાય છે, તે ‘મૌન’ એ શબ્દથી કહેવાય છે. મૌનને જાણનારા લોકોએ વાક્યમૌન, ઇન્દ્રિયમૌન, કાષ્ઠમૌન અને સુષુપ્તમૌન, એ રીતે ચાર પ્રકારનું મૌન કહેવું છે. વાણીને રોકી રાખવી એ વાક્યમૌન, કહેવાય છે. બળાત્કારથી ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો એ ઇન્દ્રિયમૌન કહેવાય છે, શરીરની ચોશ્ણઓનો ત્યાગ કરવો એ કાષ્ઠમૌન કહેવાય છે અને જગતના બાધપૂર્વક આત્માનું જ અનુસંધાન કરવું એ સુષુપ્તમૌન કહેવાય છે. જો કે મનોમૌન નામનું એક પાંચમું પણ મૌન છે, તોપણ તે કાષ્ઠતપસ્વીમાં, મૂર્છામાં અને મરણમાં જ સંભવે છે, માટે તેને જુદું ગણવામાં આવ્યું નથી. આત્મતત્ત્વનો અનુભવ થતાં જે સુષુપ્તમૌન નામનું મૌન થાય છે, તેને જીવન્મુક્ત પુરુષ જ ધારણ કરે છે. પહેલાં ત્રણ મૌનનો અધિકારી કાષ્ઠતપસ્વી છે અને ચોથા મૌનનો અધિકારી જીવન્મુક્ત છે. જીવન્મુક્તોમાં રહેનારી જે સુષુપ્તમૌન નામની અવસ્થા છે, તે જ તુર્યાવસ્થા છે. વાક્યમૌન, ઇન્દ્રિયમૌન અને કાષ્ઠમૌન, એ ત્રણ પણ જો કે મૌન કહેવાય છે, તોપણ તેઓ મલિન મનના દૃઢ નિશ્ચયરૂપ હોય છે, તેથી જીવને અંધન આપનારાં જ થાય છે; માટે એ ત્રણમાંના કોઈ પણ મૌનવાળાને કાષ્ઠતપસ્વી કહીએ છીએ. બળાત્કારથી મનનો નિગ્રહ કરીને અંદર અહંભાવનું અનુસંધાન નહિ કરતાં અને બહારનામરૂપાત્મક દૃશ્યપ્રપંચનું અનુસંધાન નહિ કરતાં છતાં પણ અજ્ઞાનથી આવરણ પામેલા આત્માને નહિ જેતો કાષ્ઠતપસ્વી સમાધિમાં, જેમ બીજો માણસ સુષુપ્તિમાં અજ્ઞાનના સાક્ષીપણાથી રહે છે, તેમ અજ્ઞાનના સાક્ષીપણાથી રહે છે. એ ત્રણે મૌનવાળાઓ સમાધિમાંથી ઊઠ્યા પછી ચિત્તાનું ચલન થાય છે અને સુષુપ્તમૌનવાળા જીવન્મુક્તને તો સર્વદા ચિત્તાની ગતિ થતી જ નથી; તેથી કોઈ સમયે પણ ચિત્તાનો નિરોધ કે ચિત્તાનું પ્રકટ થવું આદિ લીલા થતી નથી.

સ્વરૂપમાં સ્થિતિરૂપ લીલાથી સર્વદા રહેનારા જીવન્મુક્ત પુરુષો, વાક્યમૌન આદિ ત્રણ મૌનને ધ્યાનરૂપ હોવાથી ત્યજી દેવા યોગ્ય જાણીને, તેના ઉપર અસ્તિ રાખે અથવા એ મૌનો પણ એક જાતનો વિદ્યાનંદનો જ વિલાસ છે એમ જાણીને અસ્તિ રાખે નહિ, તોપણ તેઓ એ ત્રણે મૌનોને કદી ગ્રાહ્ય સમજતા નથી. આ સુષુપ્તમૌન કે જે જીવન્મુક્તોના અનુભવમાં રહેલું છે અને જેને પુનર્જન્મ ન થવાનો હોય તેને જ પ્રાપ્ત થાય એવું છે તથા શ્રવણના ભૂષણરૂપ છે, તેનું વિશેષ વર્ણન કરું છું તે સાંભળો. આ મૌનમાં શરીરની અંદર ઊંચે, નીચે તથા મધ્યમાં ફરનારા પ્રાણનો સંયમ કરવો પડતો નથી, પ્રાણની કોઈ જાતની યોજના પગ કરવી પડતી નથી અને સઘળી દિનિદ્રા વિષયના લાભના હર્ષથી ઉલ્લાસ પણ પામતી નથી, તેમ નિરોધના કલેશથી ગ્લાનિ પણ પામતી નથી. આ મૌનમાં આ દૈતની કલ્પના ઉદય પણ પામતી નથી, તેમ શાંત પણ થતી નથી. સમાધિ હોય કે સમાધિ ન હોય, તોપણ આ મૌનમાં ચિત્ત ચિત્તરૂપ પણ રહેતું નથી, અચિત્ત પણ થઈ જતું નથી, સત પણ રહેતું નથી, અસત પણ થઈ જતું નથી અને કોઈ બીજા પ્રકારનું પણ થઈ જતું નથી; પરંતુ ચિદ્વસ્તુના ક્ષયને લીધે વિભાગો વિનાતું, અભ્યાસની અપેક્ષાથી પણ રહિત અને સર્વવ્યાપક આત્મરૂપ હોવાને લીધે આદિથી તથા અંતથી રહિત થાય છે. આ સુષુપ્ત મૌનનું લક્ષણ છે. આત્મતત્ત્વ કે જેમાં જગતરૂપી ભ્રમ દેખાય છે, તેને શંકરહિત યોગ્ય સ્વરૂપમાં જાણીને રહેવું, એ સુષુપ્તમૌન કહેવાય છે. પરબ્રહ્મ કે જે અનૈક સીંદ્રેલ જ્ઞાતોના આત્મારૂપ છે, તેથી જ પૂર્ણ થઈને મર્યાદારહિત સ્થિતિમાં રહેવું, એ સુષુપ્તમૌન કહેવાય છે. ‘આ સઘળું જગત શૂન્ય છતાં પણ અધિષ્ઠાનની સત્તાથી શૂન્ય નથી અને અધિષ્ઠાનની સત્તાથી અસ્તિત્વ ધરાવતું હોય તોપણ પોતાની સત્તાથી હોતું નથી’ એવી પાત્રી સમજાણથી ચિત્ત સમ તથા શાંત

રહે, એ સુષુપ્તમૌન કહેવાય છે. જે સ્થિતિમાં ‘સઘળું જગત સત્ પણ નથી, અસત્ પણ નથી, પોતાની સત્તાથી શૂન્ય છે તથા નિરોધાર છે અને અધિષ્ઠાનરૂપે જેમાં શાંતિમાત્ર છે તથા જ્ઞાનમાત્ર છે,’ એવી પાત્રી સમજાણ રહે, તે સ્થિતિ સુષુપ્તમૌન છે. જે સ્થિતિમાં આત્મતત્ત્વનો ફેલાવો કરીને પ્રકટ થનારા ભાવોરૂપ, અભાવોરૂપ, દશાઓરૂપ કે દેશ આદિ વિશેષોરૂપ વિવર્ત જ થાય નહિ, તે સ્થિતિ સુષુપ્તમૌન કહેવાય છે. વૃત્તિઓ વિનાતા ચિત્તાથી અર્થાત સમતા જ રહે અને આત્મતત્ત્વના કોઈ પ્રકારનો વિવર્ત થાય જ નહિ, એ સુષુપ્તમૌન કહેવાય છે. ‘હું પણ નથી, બીજા પણ નથી, મન પણ નથી અને કલ્પનાઓ પણ નથી, પણ જે કાંઈ છે, તે વિષયરહિત જ્ઞાનમાત્ર જ છે’ એવા પ્રકારની જે એકધારી સમજાણ, તે સુષુપ્તમૌન કહેવાય છે. ‘જેમાં આ જગતની અંદરના સઘળા શબ્દોના તથા સઘળા અર્થોનો એકરસ થઈ જાય છે, એવું જે સત્તાસામાન્ય છે, તે હું છું.’ એવી જે અખંડ સમજાણ તે સુષુપ્તમૌન કહેવાય છે. આવી સ્થિતિમાં ચિત્તની બ્રહ્માક્ષર છેલ્લી વૃત્તિ પણ શૂન્ય જેવી થઈ જાય છે, ત્યાર પછી પોતાની, બીજાની કે ભેદની કલ્પના ક્યાંથી જ રહે? આવા પ્રકારની જે અખંડ સ્થિતિ એ જ વ્યાપક સુષુપ્તમૌન કહેવાય છે. આ યોધવાળું સુષુપ્તમૌન આદિજ્ઞાના આધથી તુર્યોદ્વસ્થા કહેવાય છે અને આદિજ્ઞાનો આધ કરનારી વૃત્તિઓના આધથી તુર્યોત્તીત પણ કહેવાય છે, એમ સ્વચ્છ રીતે સમજો. સુષુપ્તિસમાધિ, તુર્યસમાધિ અને તુર્યોત્તીતસમાધિ કે જેઓ જ્ઞાનની સાત ભૂમિકાઓમાં પાંચમી, છઠ્ઠી તથા સાતમી ભૂમિકાઓરૂપ છે, તેઓ જીવન્મુક્તને અતુલક્રમે નજીવતમાં તથા સ્વપ્નમાં પણ થાય છે. હે બ્રહ્મરૂપ સમચંદ્ર! જગતમાં આરે આજુ નિપુણ રીતે વ્યવહાર કરતો હોય તથા દેહની પ્રતિનિધાણો હોય અને સમાધિમાં સઘળો વ્યવહાર છોડી દેતો હોય તથા દેહના ભાત વગરનો રહેતો હોય, તોપણ જીવન્મુક્ત પુરુષ

સર્વદા તુર્યામાં જ રહે છે અને વિદેહ જ છે, એમ સમજે; કેમ કે જગતમાં પણ તેની સઘળી વૃત્તિઓ નિર્ભય તથા શાંત હોય છે. આ સ્થિતિ પ્રભરૂપ થયેલાની જ હોય છે, બીજાની હોતી નથી. હે રામચંદ્રજી! તમે વિરાટ આદિ સર્વનો લય કરીને સંસારની વાસનાઓથી રહિત એક તુર્યરૂપે જ રહો. જે કાંઈ આ સઘળું જગત પ્રતીત થાય છે, તે સ્વપ્ન જેવું જ છે. હું, તમે કે બીજું કાંઈ પણ નથી, એમ સમજીને જનન્મુક્ત થઈ સર્વદા ચિદાકાશના કોશમાં જ રહો. ૧-૩૧

ઓમિત્યુદન્તભવવાસનમેકમાસ્વ ન ત્વં ન
લાહમપિ નાન્યદિદ્વાસ્તિ સઘ્ધમ્ । સર્વં ચ વિદ્યત
દ્વીતીહ કિલોનરામ ક્ષસ્તિષ્ઠ ચિત્રગનકોદ્દાકલે-
કનિષ્ઠઃ ॥ ૩૧ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમા નિર્વાણપદ્મણના
પૂર્વાધિના 'મોનવિચાર' નામનો

સર્ગ ૬૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૯ મો*

પ્રાણ અને મનનો સંયાગ ધત્યાદિ

રામ ઉવાચ

કુતઃ શતત્વમાયાતં વદ્રાણાં મુનિનાયક ।

યૈ ગણાસ્તે તુ યૈ વદ્રા ઉચ નૈતિ વદાશુ મૈ ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે મહામુનિ! આપે સૌ રુદ્રો કહ્યા, તે ગણોની સાથે લેખીને કહ્યા કે ગણો વિના રુદ્રોને લેખીને કહ્યા? 'આપે જે ગણો કહ્યા તે જ રુદ્રો કે તેમનાથી જુદા રુદ્રો?' એ મને તુરત જ સમજાવો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : સંન્યાસીઓ જીવટ આદિ સૌ શરીરોવાળાં જે સૌ સ્વપ્નો દીકાં, તેઓ જ રુદ્રપણને પ્રાપ્ત થયાં, એમ તમે પ્રથમના પ્રકરણથી સમજ્યા હશે જ; તેથી મેં સ્પષ્ટ રીતે સૌ રુદ્રોનાં નામો આપ્યાં નથી. સંન્યાસીને સ્વપ્નમાં

જીવટ આદિ જે સૌ આકારો જોવામાં આવ્યા, તેઓ જ સૌ ગણો લેખવામાં આવ્યા. એ સઘળા ગણો રુદ્રના અંશરૂપ હોવાથી અને રુદ્રના જેવાં જ ઔશ્વર્યોવાળા હોવાથી, સૌ રુદ્રો લેખવામાં આવ્યા, જે એ રીતે એ સઘળા રુદ્રો જ હતા, તોપણ ઈશ્વરકોટિમાં રહેલા પૂર્વસિદ્ધ રુદ્રની સેવા કરવાના કામમાં તેઓ ગણો જ હતા. મુખ્ય રુદ્રને આધીન થઈને જ તેઓ પોતાનાં કર્મોનાં ફળો અને ઔશ્વર્યો ભોગવતા હતા.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ સંન્યાસીના સ્વપ્ને બતાવેલા પહેલા રુદ્રે જેમ એક દીવામાંથી સૌ દીવા બતાવવામાં આવે છે, તેમ પોતાના એક જ ચિત્રામાંથી સૌ ચિત્રો બતાવ્યાં, એ વાત કેમ સંભવે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જ્ઞાનરૂપ ઔશ્વર્યથી જેમણે માયાતું બંધત તોડી તાપ્યું છે અને યોગૈશ્વર્યથી સત્યસંકલ્પપણાને પામેલા પુરુષો પોતાના સર્વરૂપણાના અને સર્વશક્તિમાનપણાના બળથી જે વસ્તુને જે રીતે કલ્પે, તે વસ્તુને તે રીતે અનુભવે છે. સર્વાત્મકપણાને લીધે અને સર્વ-વ્યાપકપણાને લીધે એ લોકો ન્યાં સુધી જે વસ્તુની જે રીતની ભાવના કરે, ત્યાં સુધી તે વસ્તુનો તે રીતનો તે અનુભવ કરે છે.

રામ બોલ્યા : રુદ્ર ન્યારે એ રીતે સઘળી શક્તિઓથી ભરપૂર છે, ત્યારે પોતાને માટે શુભ સ્થિતિઓની અને શુભ આચરણોની કલ્પના નહિ કરતાં, માણસોની ખોપરીઓની માળાઓનાં ઘરેણાં શા માટે ધારણ કરે છે? શા માટે શરીરે ભસ્મ લગાવે છે? નગ્ન શા માટે રહે છે? શ્મશાનમાં શા માટે વસે છે અને સ્ત્રીનો પ્રસંગ શા માટે રાખે છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : મહાસમર્થ અને સિદ્ધ જનન્મુક્ત લોકોને શાસ્ત્રોમાં કહેલી જ, મંગળરૂપ જ અને સુખ આપનારી જ ક્રિયાઓ કરવાનો નિયમ નથી; કેમ કે તેઓ ત્રિધિનિષેધના દાસ નથી; સઘળી માંગલિક ક્રિયાઓને પણ તત્ત્વ-દૃષ્ટિથી અમંગળરૂપ માને છે અને તેમના પ્રારબ્ધ-

* આ અગણિતરેમા સર્ગમાં ગણેાનું રુદ્રપણું, મુક્ત લેખેની પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે સ્થિતિ અને યોગથી પ્રાણનો લય, એટલા વિષયો કહેવામાં આવેલો.

માં અશુભ લખેલું નહિ હોયથી, દુઃખની સામગ્રી-થી પણ દુઃખ નહિ પામતાં સર્વને સુખરૂપ જ ગણે છે. માટે જેમ અજ્ઞાનીઓની ક્રિયાઓનો નિયમ છે, તેમ જીવન્મુક્ત લોકોને નથી. અજ્ઞાની પુરુષ તો રાગ, દ્વેષ તથા લોભ આદિ હજારો દોષોથી ગભરાયેલા ચિત્તાવાળો હોવાને લીધે, જે ક્રિયાઓના નિયમ વિના ચાલે તો જનમાં પકડાયેલાં માછલાંની પેઠે જન્મ, મરણ તથા નરકપાત આદિ પરમ દુઃખને પામે છે. જીવન્મુક્ત લોકો તો જિતેન્દ્રિયપણાને લીધે, અજ્ઞાની-પણાને લીધે તથા વાસનાઓથી સંહિતપણાને લીધે સારી વસ્તુઓમાં રાગ ધરતા નથી અને નરસી વસ્તુઓમાં દ્વેષ ધરતા નથી. એ લોકો સર્વદા કાકતાલીય ન્યાયની પેઠે આગી પકેલી ક્રિયાઓને કર્યા કરે છે, તોપણ કરું કરતા નથી; કેમ કે એ લોકોને કોઈમાં આસક્તિ હોતી નથી. વિષય પણ એમ કાકતાલીયની રીતે અવતાર ધરવા આદિ કર્યો કરે છે, શિવ પણ એ જ રીતે જ કર્યો કરે છે અને બ્રહ્મા પણ એ રીતે કર્યો કરે છે. એ જીવન્મુક્ત લોકોને કોઈ કર્મ નિંદ્રા પણ નથી, કોઈ કર્મ અનિંદ્રા પણ નથી, કોઈ કર્મ ગ્રાહ્ય પણ નથી, કોઈ કર્મ ત્યાજ્ય પણ નથી, કોઈ કર્મ યોગ્ય પણ નથી, કોઈ કર્મ અયોગ્ય પણ નથી અને કોઈ કર્મ અંધન આપનાર પણ નથી. જેમ સૃષ્ટિના આરંભથી જ યજ્ઞિ વગેરેના ગરમી આદિ કર્મો સ્વાભાવિક રીતે પ્રકટ થયેલા છે તેમ શિવ આદિના સ્મશાનમાં ભટકવું આદિ કર્મો અને મરીચિ આદિનાં સંધ્યાાંદન આદિ કર્મો સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રકટ થયેલાં છે. અજ્ઞાની લોકોની ક્રિયાઓ એમ સ્વાભાવિક રીતે સૃષ્ટિના આરંભમાં પ્રકટ થતી નથી; પણ સૃષ્ટિની અભાવ થયા પછી તે તે વર્ણ-શ્રામ આદિ વિભાગોની દોરણીથી જુદી જુદી કલ્યાણેલી છે અને તે ક્રિયાઓ અજ્ઞાની લોકોને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં મુગદ્ગપરૂષી ફળો પણ આપે છે. હે મમચંદ્રણ! કાષ્ઠ તપસ્વી અને જીવન્મુક્ત કે જેઓ દેહવાળા હોય છે, તેમનાં

મોનાં નિષે મેં તમને વિસ્તારથી કહ્યું છે, પણ વિદેહમુક્તિ વિષે તમને કહ્યું નથી, માટે હવે તે સાંભળો. ચૈતન્યત્વક આત્માકાશ કે જે આકાશ-થી પણ અત્યંત સ્વચ્છ છે, તે પણાની પ્રાપ્તિ થતી એ પરમ પુરુષાર્થ છે. એ પ્રાપ્ત થવાના ઉપાયો કહું છું તે સાંભળો. પરમપુરુષાર્થની પ્રાપ્તિના સાંખ્ય અને યોગ એ બે જુદા જુદા ઉપાય છે. જેઓ નિવેડથી તથા વિચારથી પ્રાપ્ત થયેલા રાજયોગથી બ્રહ્મતત્ત્વને સંપૂર્ણ રીતે જીણીને તેનું જ અભેદથી નિરંતર અતુસંધાન કરે છે, તેઓ સાંખ્યયોગી કહેવાય છે. જેઓ હઠયોગથી પ્રાણ આદિ પદ્ધતિને શાંત કરીને નિદોષ અને આદિ તથા અંતથી સંહિત પરમ પદને પામ્યા છે, તેઓ યોગયોગી કહેવાય છે. સાંખ્યયોગી અને યોગયોગીઓને તપના ફળથી મળેલા તત્ત્વસાક્ષાત્કારથી પાપવાનું પદ તો એક જ છે, કે જે પદ શાંત છે અને અકૃત્રિમ છે. કેટલાએક મહાત્માઓ સાંખ્યથી એ પદને પામીને જીવન્મુક્ત થયા છે અને કેટલાએક મહાત્માઓ યોગથી એ પદને પામીને જીવન્મુક્ત થયેલા છે. જે પુરુષ સાંખ્ય અને યોગ બન્નેથી એક જ પ્રકારનું ફળ મળે છે એમ જાણે, તેને વિચક્ષણ સમજવો. જે પદને સાંખ્યયોગીઓ પામે છે, તે જ પદને યોગીઓ પામે છે. જે સ્થિતિમા પ્રાણની કે મનની વૃત્તિનો પત્તો જ મળતો નથી અને વાસનારૂપે જનનાશ પામે છે, તે સ્થિતિને પરમપદ સમજને વાસનાઓનો જે સમુદાય છે તે જ ચિત્ત છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે અને એ ચિત્ત જ સંસારનું કારણ છે. એ ચિત્ત સાંખ્યથી અથવા યોગથી લય પામીને ઇન્દ્રિયોના તથા પ્રાણ વગેરેના વ્યાપાર રૂપ સંસારનું કારણ રહેતું નથી. જેમ બાળક વેતાલને જુઓ છે તેમ ચિત્ત દેહને દોષે છે. એ ચિત્ત પોતે જ પોતાનો લય કરી નાખે તો પછી દેહને જતેનું નથી. દેહમાં અહંતાનું દર્શન થયા પછી જ સઘળો સંસાર થાય છે અને એ અહંતાના દર્શનનું મૂળ મન છે. માટે મનની શાંતિ થાય તો સઘળા સંસારની શાંતિ થઈ જાય છે.

આત્મતત્ત્વના અદર્શનને લીધે જ મિથ્યા મન ઉદય પામેલું છે અને જેમ સ્વપ્નમાં પોતાનું મરણ જોવામાં આવતું હોવા છતાં પણ જોઈ જ છે; તેમ મન જોવામાં આવતું છતાં પણ જોઈ જ છે; મન મુદ્દલ છે જ નહિ જે પોતે મુદ્દલ છે જ નહિ એવા મનથી સંસાર ઉત્પન્ન થયો છે; માટે અહંતા ક્યાં છે, મમતા ક્યાં છે, સંસાર ક્યાં છે, શિષ્ય ક્યાં છે, ઉપદેશ ક્યાં છે, ગુરુ ક્યાં છે, બંધ ક્યાં છે અને મોક્ષ પણ ક્યાં છે? કશું નથી. એક આત્મતત્ત્વનું જ શ્રવણમનાદિકથી અનુસંધાન, પ્રાણોના લય અને મનનો નિગ્રહ, એ ત્રણ મોક્ષના નુદા નુદા ઉપાયો છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ! જે પ્રાણનો લય પણ મોક્ષનું કારણ હોય, તો હું ધારું છું કે, સઘળા જીવો મરણ પામે કે તુરત મુક્ત જ થાય છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ ત્રણ ઉપાયો મનના નાશ દ્વારા જ મોક્ષના કારણરૂપ થાય છે. ત્રણે ઉપાયોમાં મનની શાંતિ જ મુખ્ય સાધ્ય છે, એમ સમજો. મરણમાં મનનો કે પ્રાણનો નાશ થતો નથી, પણ મન અને પ્રાણ એક દેહને છોડીને બીજા દેહમાં જાય છે. જે મનનો નાશ થાય, તો મોક્ષ પ્રાપ્ત થયેલો જ સમજો. મરણમાં શરીર ન્યારે શબ્દાદિકથી રહિત થાય છે, ત્યારે પ્રાણ શરીરને છોડી દઈને ભવિષ્યદેહની વાસનાને લઈ બહારના આકાશમાં ભવિષ્યદેહના આરંભને અનુકૂળ થયેલી પંચબુનોતી તન્માત્રાઓની સાથે સમાગમ પામે છે. તે ને જીવોની વાસનાઓરૂપ એ તન્માત્રાઓ પણ તેની જ વાસનાઓથી ભરેલાં મનથી જોડાઈને પ્રાણોની સાથે સંબંધ ધારણ કરે છે, પણ બીજા પ્રાણોની સાથે સંબંધ રાખતી નથી. વાસનાવાળા જ પ્રાણો બીજા દેહમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને પૂર્વદેહને ત્યજ દે છે. એ પ્રાણો તે બીજા દેહના દૃઢપ્રકાશની સાથે અને તેની અંદર રહેલા વાયુઓની સાથે જોડાય છે, જેમ ડોલરનાં પુષ્પોની ગંધ તલમાં પેસતાં તેની

અંદર રહેલા તેલની સાથે તેનો સંબંધ થાય છે અને તેની સાથે ઘાણીમાં પિલાય છે; તેમ પ્રાણો બીજા દેહમાં પેસતાં તેની અંદર રહેલા આકાશની અને વાયુઓની સાથે જોડાઈને સંસારનાં દુઃખો ભોગવે છે. જેમ સમુદ્રમાં દુબેલા પાણીથી ભરેલો ઘડો બહારના લોકોના જેવામાં નહિ આવતાં છતાં પણ નાશ પામતો નથી, તેમ વાસનાવાળું મન મરણ સમયે જેવામાં નહિ આવતાં છતાં પણ નષ્ટ થતું નથી. જેમ કિરણો સૂર્ય વગરનાં હોતાં નથી, તેમ પ્રાણ મન વગરનો હોતો નથી. જેમ તેતર એક ખડો પકડયા વિના બીજા ખડો છોડતો નથી તેમ મન જ્ઞાનને પકડયા વિના કદી પણ પ્રાણને છોડતું નથી. જ્યાં મન હોય ત્યાં પ્રાણ હોય જ છે. જ્યારે મન જ્ઞાનના પ્રભાવને લીધે વાસનાઓ વિનાનું થઈને નષ્ટ થાય છે, ત્યારે પ્રાણ ચલન વિનાનો થઈ જાય છે અને ત્યારે જ શાંતિ જ અવશેષ રહે છે, જ્ઞાનથી વાસનાઓનો નાશ થતાં, મનનો અને પ્રાણનો ખંનેનો નાશ થાય છે. જ્ઞાનથી સર્વ પદાર્થોનું અત્યંત મિથ્યાપણું ઉદય પામે છે અને તે મિથ્યાપણાના ઉદયથી વાસનાઓનો નાશ થતાં પ્રાણ અને મન નુદા પડે છે. શાંત થયેલું મન પ્રાણથી નુદા પડે, ત્યારે પોતાના નાશથી પરમ પદને પ્રાપ્ત થઈને ફરી વાર દેહપ્રાણને દેખતું નથી. જે વાસના છે, તે જ મન કહેવાય છે, જે ચિત્ત છે, તે વાસનામાત્ર જ છે, માટે વાસનાનો અભાવ થતાં પરમપદરૂપ થઈ જાય છે. વાસના સહિત સર્વનો બાધ કરીને જ્ઞાન આત્મતત્ત્વ જ થઈ જાય છે અને જે આત્મતત્ત્વ છે તે અવિચળ જ્ઞાનરૂપે જ અવશેષ રહે છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. હે રામચંદ્રજી ! આ સંસાર કે જે રજનુમાં થયેલા સર્પનાં ભ્રમ જેવો છે, તેનો એ રીતે વિવેકમાત્રથી પોતાની મેળે જ છોડો આગી જાય છે. એક આત્મતત્ત્વનો જ શ્રવણાદિકથી અભ્યાસ, પ્રાણનો રોધ અને મનનો નાશ, એમાંથી એક સિદ્ધ થતાં બીજા બે પોતાની મેળે જ સિદ્ધ થઈ જાય છે. જેમ પંખાની ગતિ શાંત થતાં પવન શાંત થઈ જાય

છે, તેમ પ્રાણરૂપ વાયુનું ચલન શાંત થતાં, મન શાંત થઈ જાય છે, પ્રાણ શરીરનો લય થતાં બહારના આકાશમાં રહેલા વાયુની સાથે મળીને વાયુપણીને પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યાં પોતામાં જે દેહની વાસના હોય, તે દેહને લગતા વ્યવહારનો જ અનુભવ કરે છે. એક દેહથી છૂટો પડેલા મન સહિત પ્રાણ બહારના આકાશમાં જેવા દેહને જુઓ છે, તેવા જ સઘળા વ્યવહારનો અનુભવ કરે છે. જેમ વાયુનું ચલન શાંત થતાં ગંધ શાંત થઈ જાય છે, તેમ મનનું ચલન શાંત થતાં પ્રાણવાયુ શાંત થઈ જાય છે. પ્રાણીઓના પ્રાણ અને ચિત્ત સર્વદા એકબીજા વગર ન જ રહે એવા છે, જેમ તેલમાં આવેલી પુષ્પતી સુગંધ અને તેલ એ બંને મિશ્ર જ છે, તેમ પ્રાણ અને ચિત્ત પણ મિશ્ર જ છે. જેમ રથ સારથિને ગતિ આપે છે અને સારથિ રથને ગતિ આપે છે, તેમ પ્રાણ મનને સર્વદા ચલન આપે છે અને મન પ્રાણને સર્વદા ચલન આપે છે. જેમ અગ્નિનો અભાવ થતાં ઉજળતા નષ્ટ થઈ જાય છે અને ઉજળતાનો અભાવ થતાં અગ્નિ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ પ્રાણનો અભાવ થતાં મન નષ્ટ થઈ જાય છે અને મનનો અભાવ થતાં પ્રાણ નષ્ટ થઈ જાય છે. મન અને પ્રાણ પોતે નષ્ટ થઈને, મોક્ષ નામનું ઉત્તમ કાર્ય કરી આપે છે. એક આત્મતત્ત્વના જ ઘાટ અભ્યાસથી દ્વૈતવાસનાનો બાધ થતાં મન અત્યંત શાંત થઈ જાય છે અને મન શાંત થતાં, પ્રાણનો સ્વભાવ મનમાં એક થવાનો હોવાને લીધે પ્રાણ શાંત થઈ જાય છે. હે સમચંદ્રજી ! તમે સતત (આલુ) આત્મતત્ત્વનો વિચાર કરીને, મનને આત્મતત્ત્વમય કરી નાખો. મનનો આત્મતત્ત્વમાં લય થાય ત્યારે આત્મતત્ત્વ જ સ્થિર થાય છે. જ્ઞાન અને અજ્ઞાનમાં તમને જે અત્યંત સુખદાયી જણાય તેનો આશ્રય કરો અથવા અજ્ઞાન અને તેનો બાધ કરનારી બ્રહ્મકારવૃત્તિ એ બંને તિવ્રતા થતાં જે ચિત્તમાત્ર અવશેષ રહે છે, તેમાં પ્રાણની ધારણા કરીને સ્થિર થાઓ. જે એક (બ્રહ્મ) તત્ત્વ છે, તેના

આકારનો સદા વિચાર કરવો અને એમ વિચાર કરતાં કરતાં સાક્ષાત્કાર સુધી પહોંચી જવું એટલે ત્યાં જતાં વિચારો આપોઆપ શાંત થઈ જશે. જેમ દેહ ભોજન લેવાનું બંધ કરતાં પોતાની મેળે જ નાશ પામે છે, તેમ પ્રત્યાહાર કરનારા ઓનું ચિત્ત પ્રાણીની સાથે પોતાની મેળે જ ક્ષય પામે છે અને પરબ્રહ્મરૂપે જ અવશેષ રહે છે. જેમાંથી સઘળા આકારો (વિશેષો) શાંત થઈ ગયા હોય, એવું ચિત્ત જેમાં એકાગ્ર થાય તે તે રૂપ જ હણભાવમાં મની જાય છે. લાંબા કાળ સુધી કરવામાં આવેલા અભ્યાસનો સ્વભાવ જ એવો છે. ‘અવિદ્યાવાળું દ્વૈત મુદ્દલ છે જ નહિ અને તત્ત્વજ્ઞાનથી જ પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે’ એમ શુકિતપૂર્વક સમજીને પછી ધ્યાન આદિથી જ્ઞાનનો જ અભ્યાસ કરવો. જેમ મેઘ નાશ પામતાં મેઘથી થયેલું ઝાકળ નાશ પામે છે, તેમ ચિત્ત શાંત થતાં ચિત્તથી થયેલી આ સંસારરૂપી મૃગ-નુજણા શાંત થાય છે. જે ચિત્ત છે, તે જ અવિદ્યા છે; એટલા માટે બ્રહ્માકાર પરિણામ પામેલા ચિત્તથી જ ચિત્તાનો નાશ કરો. હે સમચંદ્રજી ! ચિત્તાના ક્ષયનું રૂપ શૂન્યતા નથી, પણ ચિત્તાના અધિષ્ઠાનભૂત આત્મા જ ચિત્તાના ક્ષયનું રૂપ છે; કેમ કે અભાવને પરમ પુરુષાર્થ કહેવાય જ નહિ, જે ચિત્ત જરાવાર પણ પરમપદમાં આરામ લે, તો ચિત્તાને તેમાં જ પરમાનંદ પામીને પરમ-પદરૂપે જ પરિણામ પામેલું સમજે. ચિત્તાને જે નિરતિશય સ્વયંપ્રકાશ આનંદનો સ્વાદ મળ્યો, તો પછી સંસારમાં પાછા આવવાની ઈચ્છા કરશે જ નહિ. જે ચિત્ત સાંખ્યથી અથવા યોગથી પરમ પદમાં આરામ લઈ સરવપણીને પામે, તો ફરીવાર સંસારમાં જન્મ થયો જ નથી. જેમાંથી સઘળી અવિદ્યા નષ્ટ થઈ ગઈ હોય છે, તે ચિત્ત ‘સત્ત્વ’ એ શબ્દથી કહેવાય છે. જેમાંથી સંસારના બીજરૂપ અવિદ્યા બળી ગઈ હોય છે, તે ચિત્ત ફરીવાર બ્રહ્મભાવની મર્પણને પામનું જ નથી. વાસનાઓથી રહિત થયેલો, અવિદ્યાથી રહિત થયેલો અને સત્ત્વમાં રહેલો કોઈ વિરલ

પુરુષ જ પરમજ્યોતિને જુઓ છે અને તુરત શાંત થાય છે કે, જે પરમજ્યોતિ આજ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિથી શૂન્ય જેવી છે. હે રામચંદ્રજી ! જાત્રત, સ્વપ્ન તથા મુષુમિત્તિ આતિનાં બીજેથી રહિત થયેલું અને અતિદાના ક્ષયને લીધે બાધિત થઈ બળી ગયેલા વસ્ત્રની પેઠે માત્ર પ્રતિભાસરૂપે અવશેષ રહેલું મન 'સર્વ' કહેવાય છે. તે જેમ સ્પર્શ (પારસ) મણિના સંગથી સુવર્ણપણને પામેલું ત્રાંબું, પાછું ત્રાંબાપણને પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ વાસનારૂપી બીજશક્તિના દાહથી પરબ્રહ્મપણને પામેલું મન પાછું રાગ-દ્વેષાદિક કલ્પનાઓથી મહિનતાવાળા સંસારપણને પ્રાપ્ત થતું નથી. ૧-૬૧

વિગલિત્વામ્પદં વિગલમ્મનઃ સુભગસત્ત્વ-
મિતીહ હિ કલ્પસે । ન પુનરેતિ કલમલિનં
પદં કનકતામિવ તામ્રમુપાગતમ્ ॥ ૬૧ ॥

શ્રીયોગવાસિક મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વધ્વનિ 'પ્રાણમનસયોગવિચાર' નામના
સર્ગ ૬૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૦ મો*

એક રાજા પ્રત્યે વેતાલના છ પ્રશ્નો

વસિષ્ઠ ઉવાચ

ઝીઝોઝીઝી મન્વન્દ્યાશુ યાનિ વિસ્તપ્તચિત્તનામ્ ।
વિનારાદિન્યવિદ્યાનો મોક્ષ દન્યમિધીગતે ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! વિચાર કરવાથી જીવ અજીવ થઈ જાય છે અને ચિત્ત અચિત્ત થઈ જાય છે, એટલે એવી રીતે અવિદ્યાનો જે અંત થાય છે, તે મોક્ષ કહેવાય છે. જેમ ઝાંઝરાતું પાણી દેખાય છે, તેમ મન તથા અહંકાર આદિ દેખાય છે. મન તથા અહંકાર આદિ મિથ્યા જ છે અને માત્ર થોડીવાર જ એવું દેખાય છે; માટે તે વિચારથી લય પામે

* આ સિતેરમા સર્ગમાં વિદ્યાન્માની શુદ્ધિ ને વેતાલના અને એક રાજાના સંવાદની કથા કહેવામાં આવશે.

છે. આ સંસારરૂપી સ્વપ્નની ભ્રાંતિના વિષયમાં એક વેતાલે કરેલા શુભ પ્રશ્નો પ્રસંગને લીધે મારા સ્મરણમાં આવ્યા છે, તે હું તમારી પાસે કહું છું, તે સાંભળો. વિંધ્યાચળના મોટા જંગલમાં મોટા દેહવાળો એક વેતાલ રહેતો હતો, એ વેતાલ આજ્ઞાની લોકોને તુચ્છ ગણીને જેમને મારી નાખવાની ઈચ્છાથી કોઈ દેશમાં આવ્યો. એ વેતાલ પ્રથમ કોઈ સારા રાજાના દેશમાં રહેતો હતો અને ત્યાં તે રાજાએ આવેલા દેહાંતરિક્ષાવાળા લોકોના બલિદાનથી સંતોષ પામીને હરકત યિનાની સમાધિ જેવી સ્થિતિનું સુખ ભોગવતો હતો. કે.ઈ.માણસ પોતાના મોઢા આગળ આવેલો હોય, તો પણ જો તે નિરપરાધ હોય, તો એ વેતાલ ભૂખ્યો હોવા છતાં પણ કારણ વગર તેને મારતો નહોતો; કેમ કે સત્પુરુષો ન્યાય ઉપર જ ધ્યાન રાખે છે. કાળે કરીને એ દેશમાં દેહાંતરિક્ષાવાળા લોકો નહિ મળતાં ભૂખ્યો થયેલો એ વેતાલ ન્યાયની યુક્તિથી માણસો ખાવા માટે વિંધ્યા-ટવીમાંથી બીજા રાજાના નગરમાં આવ્યો. એ નગરમાં રાત્રે નગરના લોકોની ગુમ હિલચાલ જોવાને માટે નીકળેલો તે નગરનો રાજા નજરે પડતાં પેલા ઉગ્ર વેતાલે મેઘની ગળેના જેવા ધોર શબ્દથી તે રાજાને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

વેતાલ બોલ્યો : હે રાજા ! હું કે જે ભયંકર વેતાલ છું, તેને તું હમણાં મળ્યો છે, તું કયાં જાય છે? આજ તું મારા ભોજનરૂપ થા. હવે તું મૂર્યો જ છે.

રાજા બોલ્યો : હે રાક્ષસ ! તું અન્યાય કરીને બળાત્કારથી મને ખાઈ જશે, તો તારું માથું હજાર ટુકડા થઈને ફાટી પડશે, એમાં કરો સંશય નથી.

વેતાલ બોલ્યો : હું તને અન્યાયથી નહિ ખાઉં. એક કન્યાની વાત તને કહું છું તે સાંભળ. તું રાજા છે, તેથી તારે યાચક લોકોની સઘળી આશાઓ પૂરી જ નેઈએ; તો તારાથી ખને તેવી એક માગણી હું કરું છું, તે તું પૂરી કર. હું જે જે પ્રશ્નો કરું તેના યથાર્થ ઉત્તરો તારે આપવા.

કથા સૂર્યનાં કિરણોમાં ધ્રુવાંડો શ્રીણુ ત્રસરેણુ-
ઓરો છે? કથા પવનમાં મોટાં મોટાં આકાશોની
રજે સફેદ છે? સેંકડો વાર અને હજારો વાર
સ્વપ્નમાંથી બીજાં સ્વપ્નમાં જતો કથો પુરુષ
એક પછી એક સ્વપ્નમાંથી પહેલાં આવેલા સ્વપ્ન-
ને જુદું સમજીને બીજું સાચું સમજે અને વળી
બીજાને જુદું સમજીને તે પછીનાને સાચું
સમજે, અને છતાં પણ તેઓને પ્રકાશ આપનારા
સ્વચ્છ રૂપને તે છોડતો નથી? જેમ કેળના
શાંભલાને અંદર જેતાં વારંવાર એક પછી
બીજું પ્રક મળ્યા કરે છે, તેમ જગતની અંદર
પણ જેતાં વારંવાર એનો એ જ મળે એવો
આણું (સૂક્ષ્મ) પદાર્થ કયો છે? પોતાના
સૂક્ષ્મપણાને નહિ છોડતા કથા આણુની આગળ
ધ્રુવાંડ, આકાશ, પ્રાણીઓનો સમૂહ, સૂર્યમંડળ
અને મેરુ એ સર્વ અત્યંત આણું છે? પરમ
આણુંપણું ધરાવનારા અને આવધવ વિનાના છતાં
પણ સર્વત્ર વ્યાપ્ત રહેનારા કથા પદાર્થના શિલાના
ગર્ભ જેવા ઘાટા ગર્ભમાં આ ત્રૈલોક્ય ઘાટી
મજ્જામૃદુ છે? દેહાદિકને આત્મા માનનાર
અને તેથી મર્યાદા વિનાના આત્માને વિષે
મર્યાદાનું આરોપણ કરીને તેનો ઘાત કરનારા હે
શબ્દ! જે તું આ મારા છ પ્રશ્નોના યથાર્થ
ઉત્તરો નહિ આપે, 'તો તને આહી' જ ફળની
પેઠે ગણી જઈને પછી જેમ કાળ યજ્ઞાદ્વારથી
આત્મી પહેંચી જગતને ગણી જાય છે, તેમ હું
પણ યજ્ઞાદ્વારથી આત્મી પહેંચી તારા દેશની
પ્રજાને ખરું ગણી જઈશ. ૧-૧૮

इति कथयसि क्षेत्र मे दुरात्मैस्तदिह निगीर्य
भवंतमात्मवर्जान् । फलमिव तव मण्डलं व्रजेय
प्रसममुपेय जगद्यथा कृतोतः ॥ १८ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધના 'વેતાલપ્રશ્ન' નામનો સર્ગ

૭૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૧ મો*

વેતાલના પ્રથમ પ્રશ્નો ઉત્તર

વસિષ્ઠ ઉવાચ

इत्युक्त्वति वेताले वक्तुं प्रश्नान् विहस्य सः ।

उवाच वचनं राजा वंतांशुवलांबरः ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમયંદ્રજી ! એ પ્રમાણે

વેતાલનાં વચન સાંભળીને પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવા
માટે હસીને દાંતનાં કિરણોથી પોતાનાં વસ્ત્રોને
ધોળાં કરી દેતો, તે શબ્દ નીચે પ્રમાણે બોલ્યા.

શબ્દ બોલ્યો : હે વેતાલ ! બ્રહ્માંડ નામનું

એક ક્ષણ છે, જે માત્રા રહેતાં સુધી જૂનું થતું
નથી, તેને એકાએક કરતાં દશગણી વધારે પાંચ
મહાભૂત, મહાતત્ત્વ અને પ્રકૃતિની છાલો છે.
જેમાં એવાં એવાં હજારો ક્ષણો રહેલાં છે, એવી
અત્યંત ઊંચી અને ચપલ પદ્ધતિઓ (ભુવનો)

વાળી એક મોટી શાખા (પંચીકૃત મહાભૂત)
છે; જેમાં એવી એવી હજારો શાખાઓ છે એવું
અને નાજર પડે નહિ એવું વિશાળ આકારવાળું
એક મોટું વૃક્ષ (ગંધતત્ત્વમાત્રા) છે, જેમાં એવાં
એવાં હજારો વૃક્ષો છે એવું અને અનંત વૃક્ષોના
સમુદાયવાળું એક અત્યંત મોટું વન (રસતત્ત્વમાત્રા)
છે; જેમાં એવાં એવાં હજારો વનો છે એવો
અને સર્વત્ર ભૂરા આકરવાળો એક મોટો પર્વત
(રૂપતત્ત્વમાત્રા) છે; જેમાં એવાં એવાં હજારો
પર્વતો છે એવો અને મોટી મોટી કૌતરોવાળો
એક અત્યંત વિશાળ દેશ (સ્પર્શતત્ત્વમાત્રા)
છે; જેમાં એવાં એવાં હજારો દેશો છે એવો
અને મોટા મોટા નદો અને નદીઓવાળો એક
મોટો દ્વીપ (શબ્દતત્ત્વમાત્રા) છે; જેમાં એવાં એવાં
હજારો દ્વીપો છે એવું અને નિયત સ્વતંત્ર-
વાળું એક મોટું પૃથ્વીનું પીઠ (હિરણ્યગર્ભ)
છે; જેમાં એવાં એવાં હજારો પીઠો છે એવું અને
મોટા આકરવાળું એક અતિ વિશાળ ભુવન

* આ ઈકોતરમા સર્ગમાં બ્રહ્માંડ વગેરેનો ફળપણની
તથા વૃક્ષપણ આદિ કલ્પનાઓથી વિસ્તારપૂર્વક વેતાલ-
ના પહેલા પ્રશ્નનું સમાધાન કરવામાં આવ્યો.

(ભૂત તથા ભવિષ્ય એ અનંત હિરણ્યગર્ભી-
વાળી તન્માત્રાઓનો સમૂહ) છે; જેમાં એવાં
એવાં હજારો ભુવનો છે એવું આકાશના પીકના
જેવું પ્રચંડ એક મોટું અંડ (કલ્પોના કળોનો
સમૂહ) છે; જેમાં એવાં એવાં આંડોરૂપી હજારો
કરંડિયાઓ છે એવો એક ગતિ વિનાનો અને
ઘણાં જળવાળો સમુદ્ર (મહાપ્રભા) છે; જેમાં
એવા એવા લાખો સમુદ્રો ત્રીણ તરંગ
જેવા લાગે છે એવો એક પોતાના વિલાસોથી
ભરપૂર મહાસાગર (મહાવિષ્ણુ) છે. એવા એવા
હજારો મહાસાગરો જેના ગર્ભમાં સમાઈ ગયા છે
એવો એક અત્યંત ઊંચો અને ભરપૂર આકાશ-
વાળો કોઈ ગુરુષ (મહારુદ્ર) છે. એવા એવા
લાખો પુરુષો જેના હૃદયમાં સમાયેલા છે એવો
એક સઘળી સત્તાઓમાં પ્રધાન પરમપુરુષ
(શબ્દબ્રહ્મ) છે. એવા એવા હજારો મહા-
પુરુષો જેના મંડળમાં રુવાંડાંના સમૂહોની પેઠે
સ્ફુરે છે, એવો એક મોટો સૂર્ય (પરમાત્મા)
છે. આત્મદૃષ્ટિ વગરની બીજી દૃષ્ટિઓમાં જે કોઈ
આ અસંખ્ય કલ્પનાઓ છે, તે સઘળી એ સૂર્ય-
નાં કિરણો છે. એ સૂર્યનાં કિરણોમાં બ્રહ્માંડો
ત્રસરેણુઓરૂપ છે. એ મેં કહેલો ચૈતન્યરૂપી
સૂર્ય આ સઘળા દૈતનો પ્રકાશ કરે છે. જ્ઞાનમાત્ર
સ્વરૂપવાળો અને સર્વને સત્તા તથા પેરણા આપ-
નારો એ જ પરમ સૂર્ય છે, તેનાં કિરણોમાં આ
સઘળા બ્રહ્માંડોના દેખાવો ત્રસરેણુઓરૂપ છે.
જેમ સૂર્યની પ્રભાથી આં દિવસોની લક્ષ્મીઓ
થાય છે તથા પ્રકાશે છે, તેમ એ જ્ઞાનમાત્ર પરમ
સૂર્યની સત્તાથી આ જગતની લક્ષ્મીઓ થાય
છે તથા પ્રકાશે છે. હે વેતાલ! શબ્દબ્રહ્મરૂપ
ત્રૈલોક્યપ્રકાશક સૂર્યના વાસ્તવિક તત્ત્વરૂપ, મુખ્ય
અધિકારીઓમાં શાસ્ત્રજન્ય અખંડાકાર સાક્ષા-
ત્કારથી પ્રકાશના અને જેને અધિકાર નથી તેમાં
તેવા સાક્ષાત્કારથી નહિ પ્રકાશના એ પ્રત્યગા-
ત્મામાં જીવોની તથા જગતોની સત્તાના અને
કૃત્ય તથા ભોક્તૃત્વ આદિ અનેક છંમેતા અનેક
દેખાવો થયા કરે છે. એ સઘળા દેખાવો પરમાર્થ-

દૃષ્ટિથી જોતાં જરા પણ નથી; માટે તું પ્રશ્નો
કરવાની પંચાત કરવી છોડી દઈને ચૂપ બેસી રહે.

વિજ્ઞાનમાત્રકચિત્તાસ્મિનિ જંતુજાતે ત્રૈલોક્ય-
મંડપમણેરવિકાસપ્રાર્જા । વિજ્ઞાનમનો ભવન-
સંશ્રમજ્ઞાવલેખાઃ સંતીહ રે ન હિ મનાગપિ
જ્ઞાતમાસ્ત્વ ॥ ૨૧ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાધિના 'વેતાલપ્રથમપ્રશ્નોત્તરવર્ણન' નામનો
સર્ગ ૭૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૨ મો*

બાકીના પાંચ પ્રશ્નોના ઉત્તર

રાજોવાજ

કાલસત્તા નમઃસત્તા સ્વંસત્તા, ચ વિન્મયી ।

શુદ્ધચેતનસત્તા ચ સર્વમિત્યાદિ પાવનમ્ ॥૧॥

રાજ બોલ્યા; હે વેતાલ! જેમ પુત્રપમાં-
સુગંધ સ્ફુરે છે, તેમ પરમાત્મારૂપી મોટા પવન-
માં કાલની સત્તા, આકાશની સત્તા, સ્પર્શ
પ્રાણની સત્તા અને જીવની સત્તા આદિ સૂક્ષ્મ
અને ગંધજન રહેતો સ્ફુટી કરે છે. કાળ, આકાશ,
પ્રાણ તથા જીવ આદિ મોટાં આકાશો પોતાની
સત્તા વગરનાં છે અને પરમાત્માની સત્તાથી
સત્તાવાળાં છે. જગતરૂપી મોટા સ્વપ્નમાં અમુક
યોનિઓરૂપ સ્વપ્નોમાંથી અમુક યોનિઓરૂપી
બીજાં સ્વપ્નોમાં જતો જીવરૂપ પુરુષ પછીનાં
આવતાં જતાં સ્વપ્નોમાં પહેલાં પહેલાં સ્વપ્નો-
ની સત્યતાને છોડતાં પણ બોધમાત્રથી શાંત-
પણાને વધારનારા પોતાના બ્રહ્મપણારૂપ સ્વચ્છ
સ્વરૂપને છોડતા નથી. જેમ કેજના થાંભલામાં
અંદર, તેની અંદર અને તેની અંદર પણ જોતાં
વારંવાર છોતરું જ મળ્યા કરે છે, તેમ બ્રહ્મના
વિવર્તરૂપ આ જગતમાં અંદર, તેની અંદર અને
તેની અંદર પણ જોતાં વારંવાર મળ્યા કરે છે,
એવો આણુ પદાર્થ બ્રહ્મ છે. એ જ પદાર્થ
વિવર્ત તથા જગતમાં ફેલાવું આદિ નિમિત્તોને

* આ ભોતેશ્વર સર્ગમાં રાજ વેતાલને અવશેષ
રહેલા પાંચે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપશે.

લીધે સન્ન, બ્રહ્મા તથા આત્મા ઈત્યાદિ શબ્દોથી કહેવાય છે; પણ વાસ્તવિક રીતે જ્ઞેતાં સઘળા ધર્મો-થી શૂન્ય છે, અને વચનથી કહી શકાય નહિ એવો છે, કે જેથી કિચિત્ પણ તે છે અને નહિચિત્ પણ તે છે. વચ્ચની સત્તા તંતુની સત્તામાં, તંતુની સત્તા કપાસની સત્તામાં, કપાસની સત્તા કપાસના ફળની સત્તામાં, ફળની સત્તા છોડની સત્તામાં, છોડની સત્તા બીજની સત્તામાં અને બીજની સત્તા માટી તથા જળ વગેરેની સત્તામાં ઈત્યાદિ ક્રમથી જે જે સત્તા ધારણમાં આવે છે, તે તે સત્તા તે તે અનુભવોએ બનાવેલા આકારોને ત્યજીને જેમ ફેળનો સ્તંભ છેતરામાં પૂરો થાય છે, તેમ ચિન્માત્રમાં પર્યવસ્તાન (સમાપ્તિ) પામે છે; માટે એ નિર્ગળ ચિન્માત્ર જ જગતરૂપે ફેલાયેલું છે. સૂક્ષ્મ હોવાથી અને મન વચન આદિથી અલભ્ય હોવાથી પરમાત્મા પરમ આણું કહેવાય છે. પોતાના પરમ આણુંપણાને (અતિ-સૂક્ષ્મપણાને) નહિ છોડતા એ પરમાત્માની આગળ બ્રહ્માંડ, આકાશ, પ્રાણીઓની સમૂહ, સૂર્યમંડળ અને મેરુ, એ પણ અત્યંત આણું છે; કેમ કે અનંતપણાને લીધે એ પરમાત્મા જ પોતે બ્રહ્માંડ તથા આકાશ આદિનું મૂળ કારણ છે. આ જગત આદિ કે જે મર્યાદાવાળું હોવાથી સ્વપ્નતા જગતની પેઠે તુચ્છ છે, તે આણું છતાં પણ અત્યંત અનંતપણું ધરાવનારા પરમાત્માની આગળ પરમાણુની જેમ જણાય છે. જ્ઞાનમાત્ર આત્મા કે જે શ્વશ્વ આદિથી અલભ્ય હોવાને લીધે પરમ આણું છે, સર્વને ભરપૂર કરનાર હોવાને લીધે મોટા પવિત્ર સમાન છે અને અધ્યારોપની દૃષ્ટિથી સર્વ જગતરૂપી અવશ્વોવાળા હોવા છતાં પણ અપવાદની દૃષ્ટિથી નિરવશ્ય છે, તેના શિલાના ગર્ભ જેવા ઘાટા ગર્ભમાં, આ ત્રેલોક્ય ઘાટી મન્મજરૂપ છે. હે વેતાલ! આ સઘળું બ્રહ્માંડ એ જ્ઞાનમાત્ર પરમાત્માની અંદર મન્મજરૂપ છે, એમ સમજ. હે મૂર્ખ વેતાલ! સઘળાં જગતો જ્ઞાનમાત્ર બ્રહ્માંડ કલ્પતાથી જ બેઠેલાં છે, બ્રહ્મપદ કે જે શાંત છે, સ્વાભાવિક

રીતે સુકુમાર છે અને મર્યાદા વગરનું છે, તેમાં તારા જેવાઓની તો ચાંચ પણ ખૂંચે એમ નથી; એટલા માટે તું મારા વચનને અનુસરીને તેનો અનુભવ કર અને અભિમાનને ત્યજીને બેસી રહે. ૧-૧૧

વિજ્ઞાનમાત્રકલનાકલિતં જગન્તિ શાંતસ્વ-
ભાવસુકુમારમનતરૂપમ્ । વેતાલબ્રાલકપદં તદ-
લઘતેયમેવ સ્વયં હમનુ ભાવય શાંતમાસ્વ ॥૧૧

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધમાં 'વેતલપ્રશ્ન-નરવર્ણન' નામનો

અર્થ ૭૨ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૭૩ મો*

વેતાલનું શાંત થવું

વસિષ્ઠ ડગાવ

હિ રાજમુલાચ્છુત્વા વેતાલઃ શાંતિમાયયૌ ।

માવિતામનયા તત્ર વિચારોચિતયા ધિયા ॥૧૧

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! વેતાલ એ પ્રમાણે રાગને મોઢેથી સાંભળીને વિચારના પરિચયવાળી યુદ્ધિ ઉપરથી રાગને તત્ત્વવેત્તા જાણીને શાંત થયો; અને શાંત મનવાળો થઈને એક બ્રહ્મતત્ત્વનું જ યોગ્ય રીતે મનન કરી ભયંકર ભૂખને પણ ભૂતી ગયો અને સમાધિસ્થ થયો. હે રામચંદ્રજી ! આ તમારી પાસે વેતાલના પ્રશ્નોની જળ તથા તેનું રાગએ કરેલું ભેદન કહી સંભળાવ્યું, રાગએ કહેલા ક્રમ પ્રમાણે ચૈતન્યરૂપી આણુંમાં આ જગત રહ્યું છે. ચૈતન્યરૂપી આણુંના ગર્ભમાં રહેલું આ જગત આજે ભ્રાંતિથી કલ્પેલા વેતાલના શરીરની જેમ વિચારથી લય પામે છે અને તેનું જે અધિષ્ઠાત છે, તે જ અવશેષ રહે છે. તમે સઘળા ત્રિષયોમાંથી ચિત્તને યોગી લઈને તે ચિત્તને પરમાત્મામાં જોડી દો. અને સઘળી ઈચ્છાઓને ત્યજી દઈને શાંત યુદ્ધિથી રહો. હે મનન કરનારા રામચંદ્રજી ! મનને મનથી + આ તોતરમા સર્ગમાં વેતાલના પ્રશ્નોના નિર્ણય-ની ક્ષિતિનો ઉપદેશ કહીને પછી ભગીરથ રાજના વૃત્તાંતનો ઉપક્રમ જાહેર કહેવામાં આવ્યો.

જ આકાશના જેવું નિલેં પ કરીને એક પરબ્રહ્મમાં જે સઘળી વૃત્તિઓના લયથી ચિત્તને શાંત કરી મોહનો ત્યાગ કરે, સ્થિરચુદ્ધિવાળા થાયો અને સર્વેષ પ્રહ્લદૃષ્ટિ કરતા રહે. જે પુરુષ ભગીરથ રાજની પેઠે મનથી અસંગપાણું સખીને આવી પડેલા વ્યત્કારને અનુસરે છે, તેનાં કષ્ટસાધ્ય કાર્યો પણ, જેમ ભગીરથરાજનું કાર્ય સિદ્ધ થયું હતું, તેમ સિદ્ધ થાય છે. સંપૂર્ણ શાંત મનવાળા, અત્યંત તૃપ્ત વૃત્તિવાળા અને સમ તથા સુખમય આત્મસ્વરૂપની અંદર સર્વદા રહેનારા પુરુષના મનોરથો અત્યંત દુર્લભ હોય, તોપણ જેમ સગરરાજના પુત્રોને તથા તેમણે ખોદેલા સમુદ્રને સુખ આપનારો ભગીરથરાજનો ગંગાજીને પૃથ્વી પર ઉતારવાનો મનોરથ અનાયાસે સિદ્ધ થયો હતો, તેમ સિદ્ધ થાય છે. ૧-૮

**સંપૂર્ણશાન્તમનસઃ પરિવૃત્તવૃત્તેન્નિયં સમે સુલ-
મયાત્મનિ તિષ્ઠતોઽન્તઃ । ચિદ્ધર્ચયિત દુર્લભતરત્રા અપિ
વાંછિતાર્થા ગંગાવતાર દવ સાગરલાતવસ્તુ ॥૮॥**

શ્રીશેઠવાસિષ્ઠ મહાશમાયલુભાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાધિના ‘વેતાલાપ્યાન’ નામનો

સર્ગ ૭૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૪ મો*

ભગીરથ અને ત્રિતલ મુનિના સંવાદ

રામ ઉવાચ

યથા ચિત્તચમત્કૃત્યા રાક્ષો ગંગાવતારણમ્ ।

ભગીરથસ્ય સંપન્નં તન્મે કથય ધ્રો પ્રમો ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! ચિત્તાના જે પ્રકારના ચમત્કારથી ભગીરથ રાજ ગંગાજી ઉતારી શક્યા હતા, તે ચમત્કાર મારી પાસે કહેા.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : સમુદ્ર સુધીની પૃથ્વીનો અધિપતિ, મહાધર્મોત્તમા અને પોતાના કેશલ-દેશનો તિલક જેવો ભગીરથ નામનો રાજા હતો. જેમ ચિંતામણિની પાસે સંકલ્પ કરતાં જ ધારેલી

* આ યુગોત્તરમાં સર્ગમાં ભગીરથરાજના ગુણોનું, તેને વિચારથી થયેલી ચિંતાનું અને ત્રિતલ મુનિની સાથે થયેલા સંવાદનું વર્ણન કરવામાં આવ્યે.

વસ્તુઓ મળે છે, તેમ એ રાજની પાસેથી સંકલ્પ કરતાં મારણુ લોકોને ધારેલાં ધનો મળતાં હતાં. દાન આપવાના સમયમાં ધન જનું રહેવાથી કરી જ્ઞાનિ નહિ થતાં, એ રાજનું મુખ ચંદ્ર જેવું પ્રસન્ન જ રહેનું હતું. એ રાજા મહાત્મા લોકોના સંસારસ્વવહારને ચલાવવા માટે તેઓને નિરંતર ધન આપ્યા કરતો હતો અને જેમ કામ-ધેનુ ગાય લોકોને સઘળી વસ્તુઓ આપનારી હોવા છતાં પણ પોતે ખડ ખાવાનું જોડતી નથી, તેમ તે પોતાના રાજકીય હક્કથી મળેલા ઘાસને પણ તે જોડતો નહોતો. જેમ ગોળ કરતા પ્રકાશતા લોહના ચંચમાં રહેલો વજ્ર (હીરો) વેધકર્મણુ પોતાથી નીચેના (હીરાને) વજ્રને વીંધીને ગુણુવાન (દોરીવાળો) બનાવે છે, તેમ ભગીરથ દુષ્ટો પર આક્રમણ કરીને તેમના દેશ વગેરે જીતી લઈ પોતાના પગ તળે સખીને તેમનાં દુરાચરણ દૂર કરીને તેમને ગુણુવાન બનાવતો. જેમ ધુમાડા ચિત્તાના અગ્નિના જેવી શરીરની શોભાવાળો સૂર્ય આકાશમાં ફરીફરીને થાકતાં છતાં પણ લોકોનાં ઘરોના અધકારને હરે છે, તેમ ધુમાડા ચિત્તાના અગ્નિના જેવી શરીરની શોભાવાળો એ રાજા પ્રજાઓના પાલનને માટે પૃથ્વીમાં ફરીફરીને થાકતાં છતાં પણ મનુષ્યોના મોહને અને ગરીબાઈને હરતો હતો. જેમ તપવાથી થયેલા તણુખાના કણોની ધારા ચોતરફ ફેંકતો મધ્યાહ્નકાળમાં ઉત્પન્ન થયેલો સૂર્યકાંતમણિનો (આગિયા કાચનો) અગ્નિ ખડ વગેરેમાં બળ્યા કરે છે, તેમ પ્રતાપથી થયેલી તેજની ધારાને ચારે બાજુ નાખતો એ ભગીરથરાજા શત્રુઓના મંડળમાં પ્રકાશનો હતો. જેમ કોમળ તથા શીતળ સ્પર્શવાળો અને લોકોનાં મનને આનંદ આપતો ચંદ્રકાંતમણિ શીતળ ચંદ્રની સમીપમાં રસ બનીને વહે છે, તેમ કોમળ તથા શીતળ ઢબ્યાળો અને લોકોનાં મનને આનંદ આપતો એ ભગીરથ રાજા સુષ્ણુ લોકોની સમીપમાં એકરસ થતો હતો. ગંગાજીના પ્રવાહરૂપ જગતનું જનોઈ કે જે સર્વગમાં તથા પાતાળમાં વહેવાથી બે તાંતણાવાળું

હતું, તેનો ત્રીજો તાંતણો એ પ્રવાહને પૃથ્વીમાં લાવીને એ રાજ્યનો પૂરો છે. જેમ તે રાજ્યનો માંગણ લેકોના સમૂહને ઘણા ધનની લાલચ હોવાને કીધે કેમે પૂરી (સંતોષી) શકાય નહિ એવો છતાં પણ ધનથી પૂરો હતો, તેમ અગસ્ય મુનિએ સુકાવી નાખેલા સુમુદ્રને તે સમુદ્ર કેમે પૂરી શકાય નહિ એવો છતાં પણ તે રાજ્યનો ગંગાહૃતા પૂરથી પૂરો હતો. સર્વ લોકોને મિત્રની જેમ રાખનારા એ ભગીરથરાજ્યનો પાપથી અને પ્રાણશુના શાપથી અયોગીત પામેલા પૂર્વજેને, ગંગાહૃતપ નિસરણી નૂત્રીને બ્રહ્મલોકમાં ચઢાવ્યા હતા. એ રાજ્ય બ્રહ્માનું, શંકરનું અને જહ્નુમુનિનું તપથી આરાધન કરતાં સતત એકરૂપ દૃઢ નિશ્ચયવાળા મનથી વારંવાર ખેદ પામ્યો હતો. જુવાનીમાં હોરા છતાં પણ આ લોકની ગરબહમરેલી આ રિથિતિનો વિચાર થી કરતા એ રાજનો, જેમ ઉજ્જય પ્રદેશમાં પણ દેવગિતી લતા ઉત્પન્ન થાય, તેમ જુવાનીમાં પણ તમાસી ખેડે ભેરાગ્રની ભાવના ઉત્પન્ન થઈ. તેથી એ ભગીરથ ચોક્રાંતમાં ખેસીને સંસારના વ્યવહારનો વિચાર કરવા લાગ્યે. કે, આ જગત સાચું પણ નથી, ઓર્દૂ પણ નથી; પણ સદા રોગના જેવું વ્યાકૂળ રહે છે. વખતોવખત દિવસ અને રાત્રિ આવ્યા કરે છે. એની એ લેવડદેવડ ચાલ્યા કરે છે. એકનાં એક જરસવિનાનાં દુઃખોનો વધારો કરતાં કર્મોમાં પ્રાણીઓ સ્ત રહે છે. પણ કોઈ પરબ્રહ્મનો વિચાર કરતાં નથી. જે કર્મનું ફળ પ્રાપ્ત થવાથી આ લોકમાં ધીનું કાંઈ પામવાનું જ અવશેષ ન રહે, તે જ કર્મ-ઉત્તમ કર્તવ્ય માનું છું. આક્રીનાં કર્મો તો વિષુ-ચિક્ષા (ખેલોરા)ની જેમ દુઃખદાયી ફળોવાળાં જ છે. મુઠ બુદ્ધિવાળા લોકો વારંવાર એનાં એ કર્મો કરતાં લજ્જા પામતા નથી. સાચી બુદ્ધિવાળો ક્યો પુરુષ બાળકની જેમ એનાં એ કર્મો કરે? કોઈ ન કરે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્ર! આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં એક દિવસે મનમાં ઉદ્દેગ પામ્યા અને સંસારથી અત્યંત ભય પામેલા એ

ભગીરથરાજ્યને ચોક્રાંતમાં ત્રિતલ નામના ગુરુને નીચે પ્રમાણે પૂછ્યું.

ભગીરથ બોલ્યો : હે મહારાજ! અદર સાર વિનાની અને લાંબા કાળથી ભમતા છવેને રાગદોષાદિના ફળરૂપ થતી આ સંસારરૂપ ઝાઝી-ચોમાં અમે બહુ જ ખેદ પામ્યા છીએ. હે ગુરુજી! સંસાર આપનારાં જરા, મરણ તથા મોહ આદિરૂપ સઘળાં દુઃખોનો અંત શી રીતે આવે?

ત્રિતલ બોલ્યો : હે રાજ! વૈરાગ્ય તથા શ્રદ્ધા આદિ ઉપાયો વડે લાંબા કાળ સુધી ચાલ્યાસ કરેલી એકાગ્રતારૂપ સમાધિરૂપે અને અમુક સમયે ખત્યું તેવા કાળની મર્યાદા નથી તે (અનાદિ સિદ્ધિ) પ્રકારરૂપે પ્રકટ થયેલ શ્રેય વસ્તુ (આત્મ તત્ત્વ)ના યોગથી સઘળાં દુઃખો ક્ષય પામે છે. દેહાભિમાન આદિ ગ્રંથિઓ ચારે કોરથી તૂટી જાય છે અને સઘળા સંશયો તથા સઘળાં કર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે. અત્યંત શુદ્ધ અને જ્ઞાનરૂપ જે આત્મા છે તે જ શ્રેય છે, એમ વિદ્વાનો સમજે છે. એ આત્મા સર્વદા સર્વવ્યાપક છે અને તેનો નાશ પણ થતો નથી તથા તે પ્રકટ પણ થતો નથી.

ભગીરથ બોલ્યો : હે મુનિશ્વર! ચૈતન્ય માત્ર નિર્ગુણ, શાંત, નિર્મળ અને કદી પણ સ્વરૂપથી છાત ન થાય એવું આત્મતત્ત્વ છે, એમ હું સમજું છું અને દેહ વગેરે ધીનું કાંઈ પણ આત્મા નથી એમ પણ સમજું છું; પરંતુ તે આત્મતત્ત્વનો યોગ મને હાથમાં રહેલા આમળાની પેકે સરળતાથી સમજાતો નથી. હે મહારાજ! હું સઘળા વિદ્યેષોથી શાંતિપૂર્વક કેવળ બ્રહ્મા જ યોગવાળો શા ઉપાયથી થાઉં?

ત્રિતલ બોલ્યો : અભિમાન દૂર કરનારાં સાધનો વડે મનને પ્રથમ આત્મામાં ભેકવું, તેથી જીવ પૂર્ણ સ્વભાવવાળો થાય છે અને ત્યાંથી પાછો પડતો નથી. આસક્તિ રાખતી નહિ, પુત્ર, સ્ત્રીઓ તથા ઘર વગેરેમાં મોહ દૂર કરવો, પોતાનો રુચતો કે અગ્રગમનો પદાર્થ મળે, તો પણ મનને સમાન રાખવું, એકાગ્રપણથી નિર્વતર આત્માની ભાવના કરવી તેમ જ એકાંતદેશનું સેવન, લોકોના સમાગમમાં રહેવાની અરુચિ

અને શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસનો અભ્યાસ કરવો, એ સાધનોથી આત્મતત્ત્વનો સ્પષ્ટ બોધ થાય છે. આત્મતત્ત્વને સમજવું એ જ જ્ઞાન કહેવાય છે. અને એથી જે કાંઈ ઊધરું છે તે સઘળું અજ્ઞાન કહેવાય છે. હે રાજા! એ સઘળાં સાધનોનું મૂળ આહંકારનો અભાવ છે. આહંકારનો અભાવ થાય તો રાગનો તથા દેષનો ક્ષય કરનારું સંસારરૂપી રોગના ઔષધરૂપ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

ભગીરથ બોલ્યો : હે મહારાજ! પર્વતમાં લાંબા કાળથી જામી ગયેલા વૃક્ષની પેઠે આ શરીરમાં લાંબા કાળથી જામી ગયેલો આહંકાર તી ગેતે છોડી શકાય ?

ત્રિતલ બોલ્યો : પુરુષપ્રયત્નથી ભોગેના સમૂહની વાસનાને છોડી દઈ જે પુરુષ પોતાના શુદ્ધ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, તેનો આહંકાર નષ્ટ થાય છે. હું રાજા છું તો મારાથી ભિક્ષા શી રીતે માગી શકાય ? ઇત્યાદિ પ્રકારની લગ્ન વગેરે સઘળું બાંધનકારી પાંજરું છે, એ જ્યાં સુધી સર્વતા ત્યાગરૂપી સાધનથી ભાંગ્યું નથી, ત્યાં સુધી આહંકાર નષ્ટ થાય નહિ. તમે ધુલિથી એ સઘળાનો ત્યાગ કરીને નિશ્ચય રહે, તો આહંકારનો ક્ષય થાય એટલે તમે જ પરમપદ છો એમ સમજાય. છત્રચામરાદિક સઘળાં રાજચિહ્નોને, ભયને તથા સઘળી તૃણાઓને છોડી દઈ, એક પાઈ પણ ન હોય તેવા ગરીબ થઈ, સઘળી લક્ષ્મીને તત્ત્વોના તેજમાં સોંપી દઈ, આહંકારને તથા દેહના અનુસંધાનને પણ છોડી દઈ તમે શત્રુઓને ત્યાં જ ભિક્ષા માગો અને પૂર્ણપણને લીધે મારી પાસેથી પણ કશું સમજવાની ઇચ્છા વગરના થાઓ તો એ સઘળા ઉત્કૃષ્ટ ગુણોને લીધે તમે જ પરપ્રહરૂપ થશો. પછી તમને સંસાર પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના પણ નહિ રહે. ૧—૩૬

શાંતાશેષવિશેષણો વિગતમીઃ સંત્યક્તર્ષવૃણ્ણો ગત્વા નૂનમર્ફિચનસ્વમરિપુ ન્યત્ત્વા હમર્પાશ્રિયમ્ । શાંતાહંકુરિતસ્ત્વેહકલનસ્નેષ્વેવ મિશ્રામટન્ મામખુજિજ્ઞાનવાનલં વદિ ભવશ્યુચ્ચલ્લ્ય-મુચ્ચૈરસિ ॥ ૩૬ ॥

સર્ગ ૭૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૫ મો*

ભગીરથના ત્યાગ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મથ તસ્ય ગુરોર્વૈકવાદિત્યાકર્ણ્ય ધગીરથઃ ।

મનસ્યાહિતકર્તૃત્વઃ લઘ્યાપારપરોડમ્બત્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યો : હે રામચંદ્રજી! એ પ્રમાણે ત્રિતલ નામના ગુરુના મોઢેથી સાંભળી, મનમાં કર્તૃત્વનો નિશ્ચય કરીને ભગીરથ રાજા પોતાના કામકાળે કરવા લાગ્યો. કેટલાએક દિવસો ગયા પછી તે રાજાએ સર્વતા ત્યાગની સિદ્ધિને માટે અગ્નિશેષથી માંડી વિશ્વશ્રીત નામના યજ્ઞ સુધીની સઘળી ક્રિયાઓ કરી. ગુણજ્ઞાનનો કે મૂર્ખાનો કેશો પિયાર ન કરતાં બ્રાહ્મણોને અને પોતાના બાંધુઓને ગાયો, પૃથ્વી, ઘોડા તથા સુવર્ણ આદિ સઘળું ધન આપી દીધું. ત્રણ દિવસની અંદર જ સઘળાં દ્રવ્યોનો ત્યાગ કરીને એ ભગીરથ રાજાએ કેવળ પોતાનું જીવન જ બાકી રાખ્યું. પછી સઘળાં દ્રવ્યોથી ખાલી થયેલા અને તેથી જેતા મંત્રીઓ તથા પ્રજાઓ ખેદ પામતાં હતાં, એવા રાજ્યને ભગીરથરાજાએ તરણાની પેઠે પોતાના પાડોશી રાજાને આપી દીધું. રાજ્ય, ઘર અને બીજાં મંડળો શબ્દને સ્વાધીન કરો દીધા પછી ભગીરથ રાજા પોતાની સાથે કેવળ લંગોટી લઈને પોતાના દેશમાંથી નીકળ્યો. ધીરજવાળો એ ભગીરથ રાજા એવાં એવાં ગામોમાં તથા જંગલોમાં રહેતા લાગ્યો કે, જેઓમાં 'એ ભગીરથ છે' એમ પણ યોગખંડમાં ન આવે અને ધીજી લોકોના મોઢેથી પોતાનું નામ પણ સાંભળવામાં ન આવે. એ પ્રમાણે થોડા કાળથી જ જેની સઘળી તૃણાઓ શાંત થઈ ગઈ હતી એવો એ રાજા પરમ શાંતિથી આત્મસ્વરૂપમાં લીન થયો. ભૂમંડળમાં તે તે લોકોમાં ફરતાં

* આ પંચોતેરમા સર્ગમાં ભગીરથરાજાએ યજ્ઞો કરવાના મિષ્ટથી સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યાનું, ભિક્ષા માગવાનું અને કેટલાએક સ્થળોમાં ત્રિતલની સાથે વાસ કર્યાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

ફરતાં કોઈ દિવસે દેવને આવીત થઈને એ રાજા શત્રુએ દબાવેલી પોતાની રાજધાનીમાં જ આવ્યો. અને કમથી પ્રાપ્ત થયેલાં મંત્રીઓનાં પ્રજાજનોનાં તથા બીજાં પણ અનેક ઘરોમાં ભિક્ષા માગવા લાગ્યો. ‘આ ભગીરથ રાજા છે’ એમ ચોળખવામાં આવતાં પ્રજાઓએ તથા મંત્રીઓએ ખેદ પામીને તેની ઘણી ઘણી પૂજા કરી. ‘હે મહારાજ! આપનું રાજ્ય આપણે’ એમ શત્રુએ પ્રાર્થના કરી છતાં પણ જેને સધળી વસ્તુઓ ઉપર આતંક જ હતો, એવા એ રાજાએ કેવળ ભોજન સિવાય બીજી તરણા જેવી હલકી વસ્તુનો પત્તુ સ્વીકાર કર્યો નહિ. ‘હાથ! આ ભગીરથ રાજા છે અને તોણે રાજ્ય છોડી દીધું એ બાકુ ભૂંડું કર્યું છે!’ એમ લોકો જેનો આક્રોશ કરતા હતા, એવો એ રાજા કેટલાએક દિવસો ત્યાં જ ગાળીને પછી બીજા દેશમાં ગયો. બીજે સ્થળે પણ તે શાંત યુદ્ધિથી પોતાના આત્મામાં આરામ લેતો હતો, ત્યારે તેને આસ્માત્ આત્મારામ ત્રિતલભુનિતો સમાગમ થયો. ભગીરથ રાજા તેમને વંદન આદિ સત્કાર કરીને તેમની સાથે જ કેટલાક કાળ સુધી પર્વતોમાં, ગામોમાં, વનોમાં, પુરોમાં તથા જનસમુદાયોમાં રહ્યો. બ્રહ્મપણાને પામેલા અને સરખી જ સ્થિતિથી રહેલા એ ગુરુ અને શિષ્ય બ્રહ્મનિષ્ઠપણાને લીધે દેહના ધારણાને એક જાતના વિનોદરૂપ જ ગણવા લાગ્યા. ‘આ દેહને શા માટે રાખવો? આ દેહને છોડી દેવાથી પણ આપણને શો લાભ થાય એમ છે? શાસ્ત્રીય આચારને અને લોકિક આચારને અનુસરીને આ દેહ જેમ વતે’ છે તેમ ભલે વતે.’ એ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને રહેતા અને એક વનમાંથી બીજા વનમાં જતા એ બંને જણ પરમાર્તદ પામ્યા કે જે પરમાર્તદ વિષયાન્દોથી તથા દુઃખોથી રહિત છે અને સુખ-દુઃખ વગરની મધ્યાવસ્થાથી પણ રહિત છે. ધતોને, ઘોડાઓને, વૈભવાદિકને અને પ્રસન્ન થયેલા પ્રજાદિકેએ આપેલી આઠ સિદ્ધિઓને પણ તે જૂના પથ સમાન માનવા લાગ્યા. ‘કોઈ જાતની

ઈચ્છા રાખ્યા વિના જ્યાં સુધી આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધી આપણે પ્રારબ્ધ ઉપર જ આ દેહને રાખવો’ એવો નિશ્ચય કરીને તેઓ પ્રારબ્ધકર્મથી જ રહેવા લાગ્યા. સ્પૃહા વિનાના સ્વભાવથી જ પરમ શાંતિવાળા અને બ્રહ્મથી એકરસ થયેલા એ ઉત્તામ ભુનિતો પ્રારબ્ધકર્મ અનુસાર પ્રાપ્ત થયેલાં સુખો તથા દુઃખોને પણ માન આપવા લાગ્યા ૧ -૨૧

મમિનનંતુરાગતમુત્તમૌ નિજસમાચરણ-ક્રમજં મુતૌ । સુખમસૌંધ્યમસૌંધ્યલત્વજિતૌ સમસમેડિતિમૌ શમિતૌ સ્વતઃ ॥ ૨૧ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધને, ‘ભગીરથનિર્વાણ’ નામનો સર્ગ ૭૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૬ મો*

ભગીરથને પુનઃ રાજ્યપ્રાપ્તિ તથા ગંગાનું અવતરણ

વસિષ્ઠ ડગાવ

અયેકદા પુરે શ્રેષ્ઠે કસ્મિન્નિન્દલાંતરે ।

અનપર્ય ત્રપ મૃત્યુરહન્મસ્ય હવામિવમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ‘પછી એક દિવસે કોઈ દેશના કોઈ ઉત્તામ નગરમાં જેમ માછલું માંસને ખેંચી જાય, તેમ સંતાન વગરના રાજાને મૃત્યુ ખેંચી જતાં ખેદ પામેલા અને જેમના દેશની રાજપાલનની મર્યાદા નહ થઈ હતી, એવા તે નગરના મંત્રી વગેરે લોકો પાલનમાં નેઈએ તેવા સદ્ગુણોથી શોભતા કોઈ બીજા રાજાને શોધતા હતા. તે સમયમાં સ્થિરતાવાળો અને ભિક્ષા માગતો એ ભગીરથ રાજા તેમને મળ્યો. ભગીરથને ચોળાની સૈલ્યમાં લાવીને તેમણે તેનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. જેમ વર્ષાઋતુમાં જળથી સરોવર પૂર્ણ થઈ જાય, તેમ હાલુમાતમાં મોટી સેનાથી પૂર્ણ થયેલો એ ભગીરથ રાજા તરત હાથી ઉપર

* આ છાંતરમા સર્ગમાં ભગીરથને ફરી વાર રાજ્ય મળવાનું અને તેણે હાલ્માદિકનું આશરણ કરીને ગંગા-જીને પૂજી પર ઉતાર્યાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

ખેઠો. 'રાજધિરાજ ભગીરથ રાજ જય પામે છે' એવા શબ્દોથી લોકો ખોલવા લાગતાં તે શબ્દોથી પર્વતોની મોટી મોટી ગુફાઓ પણ ગાજવા લાગી. એ નગરમાં રહીને રાજ્યનું પાલન કરતા એ ભગીરથની પાસે, તેના કેસલદશની પ્રજાઓ તથા મંત્રીઓ પ્રેમથી આવ્યાં અને આવીને તેમણે ભગીરથ રાજને તીરે પ્રમાણે વિસ્ત્રી કરી.

પ્રજાઓ તથા મંત્રીઓ ખોલ્યા : મહારાજ ! આપ અમારા ઉપર જે રાજને સ્થાપી ગયા હતા, તે રાજને જેઃ માછલું કોમળ માંસને ખાઈ જાય તેમ મૃત્યુ ખાઈ ગયો; એટલા માટે હવે આપે તે રાજ્યનું પાલન કરવાની કૃપા કરવી જોઈએ. જે સુખો તથા ભોગો માગ્યા વિના પ્રાપ્ત થાય, તેમનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય નથી.

વસિષ્ઠ ખોલ્યા : એ પ્રમાણે લોકોએ પ્રાર્થના કરતાં ભગીરથરાજ્યએ તેમના વચનનો સ્વીકાર કર્યો, કે જેથી તે સાતે સમુદ્રોવાળી પૃથ્વીનો અધિપતિ થયો. સમતાવાળો, શાંત મનવાળો, થોડું હિત તથા સત્ય ખોલનારો, રાગ વિનાનો, મત્સર વગરનો, આવી પહેલાં કામો કર્યો કરતો અને તરવજ્ઞાનને લીધે મોટા કૌતુકમાં પણ આશ્ચર્ય નહિ પામતો એ ભગીરથ રાજ રાજ્ય કરતો હતો તે સમયમાં પોતાના પૂર્વજે વિષે તેના સાંભળવામાં આવ્યું કે, 'સમુદ્રને ખોદનારા ને પાતાળમાં કપિલમુનિના ક્રોધથી તદ્દ થયેલા સગર-રાજના સાઠ હજાર પુત્રોની ભરમ જો ગંગાજળથી પલળે, તો જ તેમનો ઉદ્ધાર થાય.' આ સમયમાં ગંગાજી પૃથ્વી ઉપર ન હતાં; તેથી 'ભગીરથના પૂર્વજેનો ઉદ્ધાર ગંગાજળ વિના નહિ થાય' એમ વાણી થઈ હતી. ત્યારથી માંડીને ભગીરથરાજ્યએ ગંગાજીને સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર ઉતારવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા લીધી. પછી એ શાંત સ્વભાવવાળો ભગીરથ રાજ પોતાના રાજ્યને મંત્રીઓનાં હાથમાં સોંપીને ગંગાજીને ઉતારવા માટે તપ કરવાનો નિશ્ચય કરીને નિર્જન વનમાં ગયો. ત્યાં હજારો વર્ષોની તપશ્ચર્યાથી તેણે વારંવાર બ્રહ્માનું શંકરનું, અને જહનુમુનિનું આરાધન

કરીને ગંગાજીને સ્વર્ગમાંથી ઉતારીને પૃથ્વી ઉપર વહેતાં કર્યો. જગતના પતિ સદાશિવના મસ્તક પર વિરાજનારાં અને જાણે મહાત્માઓનાં ઘણાં ઘણાં પુણ્યોનો સમુદાય હોય એવાં ગંગાજી આકાશમાંથી ઊતરી પૃથ્વી પર વહેવા લાગ્યાં. ત્યારથી માંડીને નિર્ભય ચળકતા તરંગોની શોભાવાળાં પોતાના કીણના સમુદાયથી જાણે હાસ્ય કરતાં હોય એવાં, જાણે સ્વચ્છ પુણ્યોરૂપી માંજરોવાળી ધર્મની લતા હોય એવાં અને જાણે ભગીરથરાજના યશને ફરવાની સડક હોય એવાં ગંગાજી પૃથ્વી પર પંચાર્થો છે, ૧-૧૭

**સ્ફુરત્તરંગમંગિની સ્પ્લેન્ડિડહાસિની પ્રસન્ન-
પુણ્યમધરીયુગેવ ધર્મસંનતિઃ । ભગીરથે મહીરતૌ
યશઃપ્રચારવિધિકા તદા હિ હા ત્રિમાગના મહી-
તલે ભ્રમ્ય હ ॥ ૧૭ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારાજાયજ્ઞમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વધ્વનિ 'ગંગાવતરાજ' નામનો સર્ગ
૭૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૭ મો*

ચૂડાલાલું આખ્યાન અને
શિખિધ્વજનો વિવાહ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

પતામવદ્યમ્ય દશં ભગીરથધિયા ધૃતામ્ ।

સમઃ સ્વસ્થો યથાપ્રાપ્તં કાર્યમાદુર શાંતધીઃ ॥૧૮॥

વસિષ્ઠ ખોલ્યા : હે સમચંદ્રજી ! ભગીરથ રાજની પુત્રિએ ધરેલા એ વિચારનો આશ્રય કરીને સમ, સ્વસ્થ તથા શાંત પુત્રિનાળા રહીને તમે આવી પહેલો વ્યવહાર કર્યો કરો. તમે પ્રથમ આ સઘળા વૈભવોનો ત્યાગ કરીને મતરૂપી પક્ષીને હૃદયમાં રોકીને, શિખિધ્વજની પેઠે શાંત રીતે પોતામાં જ નિશ્ચળ રહો.

રામ ખોલ્યા : હે મહારાજ ! એ શિખિધ્વજ

* આ સિતોતેરમા સર્ગમાં, ઉપરના વિષયને દૃઢ કરવા સાઠ ચૂડાલાલું આખ્યાન કહેવામાં આવે છે અને શિખિધ્વજરાજના માહાત્મ્યની, વિવાહની તથા કીડાની કથા કહેવામાં આવે છે.

કેણુ હતો અને તેને શી રીતે બ્રહ્મપદ મળ્યું હતું ? ફરી પણ યોગની વૃદ્ધિને યાસ્તે એ કથા મને કહેા.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પરસ્પર સ્નેહને પ્રાપ્ત થયેલાં શિષિધ્વજરાજા અને તેની રાણી ચૂડાલા પૂર્વના દ્વાપરયુગમાં હતાં અને હવે પછીના દ્વાપરયુગમાં પણ પાછાં એનાં ને એવાં થશે.

રામ બોલ્યા : હે વૃક્ષતાઓમાં ઉત્તમ ગુરુ-મહારાજ ! જે પ્રથમના કાળમાં હતું, તે પાછું ભવિષ્યકાળમાં તેવી ને તેવી સ્થિતિથી શા માટે થશે, એ મને કહેા.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : બ્રાહ્મદિક્ષ લોકોના સત્ય સંકલ્પોરૂપી સંવિદ્ કે જે જગતની રચનામાં નિયમરૂપ છે; તેને કોઈથી અટકાવી શકાય નહિ, એવાં જે સ્વભાવ છે, તે જ એમ થવામાં કારણરૂપ છે. કેટલાએક ફળ વગેરે પદાર્થો ઘણી ઘણી વાર ધીજી ધીજી થઈને વારંવાર તેવા ને તેવા જ આવે છે, વૃક્ષોનાં થડો વગેરે કેટલાએક પદાર્થો એવા એ રહે છે અને વળી તેઓ કપાઈ ગયા પછી મુદ્દલ રહેતા નથી. કેટલાએક પદાર્થો પૂર્વના જેવી જ ગોઠવણવાળા થાય છે, અને તે એકધીજીતા જેવા હોનાથી જણાઈ આવે છે. જેમ તળાવમાં સરખા તરંગો પણ દેખાય છે અને પૂર્વથી જુદા તરંગો પણ દેખાય છે, તેમ સંસારમાં સરખી વ્યવસ્થાઓ પણ દેખાય છે અને પહેલાંના કરતાં જુદી વ્યવસ્થાઓ પણ દેખાય છે. એ જ રીતે જેમ હવે પછી કહેવાની કથાનો નાશક શિષિધ્વજરાજા પૂર્વે હતો તેવા જ ધીજી મહાતેજસ્વી શિષિધ્વજરાજા ભવિષ્યના દ્વાપરમાં પણ થશે. એ શિષિધ્વજરાજાનો વૃત્તાંત કહું છું, તે સાંભળો. આ સૃષ્ટિમાં સાંતમો મન્વંતરની પૂર્વે યુગોની જે યોધી ઓકડી પસાર થઈ ગઈ, તે ઓકડીના દ્વાપરયુગમાં કૌસ્તેના વંશનો શિષિધ્વજ નામનો રાજા હતો. એ રાજા જંબૂદીપમાં પ્રસિદ્ધિ પામેલા વિદ્યારાજની નજીક ઉજ્જવત નામના શહેરમાં રાજ્ય કરતો હતો. ધીરજ, ઉદારતા, ક્ષમા, શમ, દમ, શૌર્ય, સદ્વાચાર, મિતભાષણ, કેમળતા, સ્નેહ, માધુર્ય, આતુરી,

સૌદર્ય, શાંતિ, સૌભાગ્ય, પ્રતાપ; સત્સંગ, સઘળાં શાસ્ત્રોનું શ્રવણ અને નિરભિમાનપણું ઇત્યાદિ અનેક ગુણોનો જાણે સમુદ્ર હોય એવા એ રાજાનો સઘળા થયો કર્યો હતા, સઘળા વીરલોકોને જીત્યા હતા, સઘળાં કાર્યો કર્યાં હતાં અને સ્ત્રીવ્યસન વગેરેને તરણા જેવાં તુચ્છ ગણીને પોતાથી દૂર જ રાખ્યાં હતાં. આદ્યુત રીતે પૃથ્વીનું પાલન કરનારા, ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખનારા, પ્રીતિતા સમુદરૂપ, ધીજીઓને પણ જેમનાથી સારી કેળવણી મળે એવાં ભાષણો કરનારા, સર્વ સંપત્તિઓને આપનારા, સઘળી સંપત્તિઓને ભોગવનારા અને સઘળી દુશ્મનોને જીતનારા એ મહાતેજસ્વી શિષિધ્વજને પોતાનો પિતા સ્વર્ગવાસી થયા પછી બ્રાહ્મવ્રતમાં જ સોળ વર્ષ સુધી દિગ્વિજયનું કામ કરીને સઘળી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મેળવ્યું હતું. એ યુદ્ધિમાન રાજા ધર્મની રીતિ પ્રમાણે પ્રજાઓનું પાલન કરતો હતો, શત્રુઓથી નિર્ભય થઈને રહ્યો હતો, મંત્રીઓની સાથે વિચાર કરીને સઘળાં કાર્યો કરતો હતો અને યશસ્વી દિશાઓને ઉજ્જવળ કરતો હતો. આ પ્રમાણે રાજ્ય કરતાં તે ગૌતમને ઉપર આવી ઊભો રહ્યો. તે સમયે વસંત આવ્યો, તેમાં વૃક્ષો પર ફળ ફૂલ આવ્યાં, ચંદ્રનાં મોઢક કિરણો પ્રકાશવા લાગ્યાં, તેમાં ભ્રમરાઓનાં જોડાં ડાળીઓની અંદર બેસીને (કે જે ડાળીઓ કપૂર જેવાં ધોળાં અંતરપુર જેવી લાગતી હતી), પાંદડાં ને ફૂલની વચમાં રહેતી માંજરોને સ્વાદ ભેગાં હતાં (જેમાં પાંદડાં કમાડ, ફૂલ, ચંદરવો અને માંજરો હી થકતાં હતાં). તે સમયે સુગંધી શીતળ મંદમંદ ખવત પાતો હતો. આ સર્વ જોઈને શિષિધ્વજરાજાને કોઈ સ્ત્રી સાથે પરણવાની ઇચ્છા થઈ. પુણ્યોના સમાજના સુગંધોરૂપ મધુર આસવાથી મરા થયેલું અને તેથી વસંતવાળા વનની જેમ રાગવાણ થયેલું એ રાજાનું મન સ્ત્રી ચિંતા ધીજી કોઈ વિષયમાં ચોટાતું ન હતું. એ રાજા વિચારતો હતો કે ' યજ્ઞીયાઓના હી ડોળાઓમાં તથા લીલા કરવાના સરોવરોમાં બેસી, સોનેરી રંગનાં કમળો-

ની કળીઓ જેવાં સ્તનોવાળી કેસરનાં લેપનોવાળી-
અને પ્રેમથી ભરેલી મુગ્ધા સ્ત્રીને હું ક્યારે ખોળા-
માં ખેસાડીશ? હું કમળોની વેલોના હીંડોળામાં
જેમ ભ્રમર ભમરીને ખેસાડે છે, તેમ ચપળ
બાળાને હાથ વડે તેડી લઈને ક્યારે ખેસાડીશ?
કમળનાળ, હાર, ડોલર અને ચંદ્રના સમૂહને
ઘચ્છતારી ચંદ્રના જેવી ગોરી સુંદરી મારે માટે
ચિંતા કરી ક્યારે કામદેવથી બળશે? એ પ્રમાણે
વિચારતો તે રાજા ફૂલો વીણવા માટે વનોમાં,
ફૂલવાડીઓમાં, ઉપવનોની પંક્તિઓમાં ને
લીલા કરવાનાં સરોવરોમાં વિહાર કરવા લાગ્યો.
લતાઓના મંડપોમાં તથા અનેક ઉદ્યાનોની
ભૂમિષ્ઠાઓમાં, વનોની તથા ઉપવનોની ગોઠવણો-
નાં વર્ણનોથી ભરેલી અને ચંદર શુભાર સ્વવાળી
કથાઓમાં ઉત્સુકપણાથી વિનોદ કરવા લાગ્યો.
છાતી પર પહેરેલા હારોથી શોભતી, ચપળ ચોટલા-
ઓવાળી અને સોનાના કળશો જેવા સ્તનોવાળી
મુગ્ધાઓની તે પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. રાજા
આવી ચોટાઓ કરવા લાગ્યો ચોટલે વિદાત
મંત્રીઓ તેના મનના નિશ્ચયને જાણી ગયા;
કેમ કે ચોટાઓ અને આકૃતિ ઉપરથી રાજાના
અભિપ્રાયને જાણી લેવા એ જ મંત્રીઓમાં
મંત્રીપણાની યોગ્યતા છે. પછી તેના વિવાહની
ગોઠવણ કરવાની તજવીજ કરતા મંત્રીઓએ
તે રાજાને માટે સોરઠના રાજાની ચૂડાલા નામની
કન્યાનું માનું કરતાં સોરઠના રાજાએ તે માનું
મંજૂર કર્યું. ઘણી દાસીઓવાળી, તરીત થોડત-
વાળી અને જાણે પ્રતિબિંબ હોય તેમ પોતાના જ
જેવી એ ચૂડાલાને એ શિખિધ્વજરાજા પરણ્યો.
પૃથ્વીમાં 'ચૂડાલા' એ નામથી પ્રખ્યાત પામેલી
એ રાજકન્યા શિખિધ્વજને પ્રાપ્ત થઈને, ખીલેલી
કમલિનીની પેઠે શોભવા લાગી. જેમ સૂર્ય-
નારાયણ કમલિનીને ઉઘાડે છે, તેમ શિખિધ્વજ
સ્નેહથી નીલકમળોના જેવી તેજની અણીઓવાળી
એ ચૂડાલાને આનંદમગ્ન કરી. જેમનાં
ચિંતા પરસ્પરમાં લાગી ગયાં હતાં એવાં એ
દંપતીની પ્રીતિ વધવા લાગી. હાવભાવ આદિ

શુભારની ચોટાઓથી ભરેલાં અંગોથી ચૂડાલા
તરીત લતાની જેમ શોભવા લાગી. મંત્રીઓ
જેને સઘળી સગરડો કરી આપતા હતા, એવો
અને સ્વસ્થ પ્રજાવાળો એ સુખી રાજા જેમ રાજ-
હંસ કમલિની સાથે રમે, તેમ તે પ્યારીની
સાથે અંતઃપુરોમાં, હીંડોળાઓમાં, લીલા કરવાનાં
સરોવરોમાં, બગીચાઓમાં, વિહારની ભૂમિઓમાં,
લતાઓના તથા પુષ્પોના માંડવાઓમાં,
કદંબોનાં વનોની ઝાડીઓમાં, ચંદનોની તથા
અગરુઓની ઝાડીઓમાં, હારિસંગારનાં પુષ્પો-
ની માળાઓથી શોભી રહેલી કેળોમાં, નગરની
સીમાઓમાં, દિશાઓમાં, તળાવોમાં, જંગલોમાં,
એકાંતોમાં અને જંગમનાં, લીંબુનાં તથા જૂંઠાનાં
વૃક્ષોમાં રમવા લાગ્યો. જેમ મેઘની સંપત્તિથી
શોભી રહેલા આકાશની અને ધાન્યની સંપત્તિથી
શોભી રહેલી પૃથ્વીની સઘળી કિંવાઓ આનંદ
આપનારી થાય છે, તેમ યૌત્ત આદિથી શોભી
રહેલાં એ દંપતીની સઘળી કિંવાઓ આનંદ આપ-
નારી થઈ. સર્વદા સાથે રહેવાને લીધે અને પર-
સ્પરની ચોટાઓ ઉપરના પ્રેમને લીધે તેઓ
પરસ્પરની પાસેથી શીખીને સઘળી કળાઓમાં
પ્રતીજ થયાં. પરસ્પરના મિત્રપણાને પ્રાપ્ત થયેલાં
એ દંપતી અન્યોન્યના હૃદયમાં રહેવાને લીધે
જાણે એ શરીરમાં આવેલું અર્ધક એક જ જીવ-
નું રૂપ હોય એવાં જણાવા લાગ્યાં. જેમ બ્રહ્મ-
ચારી પ્યાર વર્ષ સુધી ગુરુના મુખથી અભ્યાસ
કરીને પંડિત થાય છે, તેમ એ ચૂડાલા શિખિ-
ધ્વજના મુખથી સઘળા શાસ્ત્રોથી અને ચિત્ર
આદિ કળાઓનો અભ્યાસ કરીને, સઘળા વિષ-
યોમાં પંડિત થઈ. શિખિધ્વજ પણ ચૂડાલાના
મુખથી નૃત્ય તથા વાદ્ય આદિનો અભ્યાસ કરીને
કળાઓમાં મહાપ્રવીણ થયો. અન્યોન્યની પાસે-
થી કળાઓને પ્રાપ્ત થયેલાં અને પરસ્પરના
હૃદયમાં રહેલાં તેઓ જેમ ગામાવાસમાં સૂર્ય
અને ચંદ્ર એક જેવા થઈ જાય છે, તેમ એક
જેવાં થઈ ગયાં. પરસ્પરને પ્યારાં, જેમ પુષ્પ
અને સુગંધ પરસ્પરથી અભિન્ન જેવાં છે તેમ

પરસ્પરથી અભિન્ન જેવાં થઈ રહેલાં, જાણે પૃથ્વી ઉપર આવીને રહેલાં શિવપાર્વતી હોય એવાં જણાતાં, શરીરની ભિન્નભિન્ન છતાં પણ એકરસ થઈને રહેલાં, ચાતુરીથી સુંદર બુદ્ધિવાળાં, સઘળા શાસ્ત્રાર્થોમાં પંડિતપણું ધરાવનારાં, જાણે કોઈ કાર્યને માટે લક્ષ્મી તથા નારાયણ પૃથ્વી ઉપર આવતેરેલાં હોય એવાં, સ્નેહને લીધે સ્વચ્છ તથા મધુસ્તાવાળાં, સમાન જ્ઞાનથી વાતો કરનારાં લોકોનાં વૃત્તાંતો જાણવામાં ચતુરાઈવાળાં, કળાઓના અભ્યાસવાળાં, શૃંગાર આદિ રસોરૂપ રસાયનોનો ઉપયોગ કરનારાં અને જાણે ઉદય પામેલા ખે ચંદ્ર હોય, તેમ શીતળ, સ્તિબ્ધ તથા સુશોભિત અંગોવાળાં તે દંપતી પરસ્પરના મનોરથો પૂરતાં હતાં. જેમ વિકાસ પામેલા મદથી અને કામદેવથી મંદમંદ ગતિ કરનારું રાજસેનાનું જોડું સત્યલોકનાં ગંભીર સરોવરોમાં શોભે, તેમ રતિના તથા ભોગના વિલાસથી પરસ્પરના મનને હરનારું અને સર્વોરામ કાંતિવાળું એ જોડું અંતઃપુરોમાં શોભવા લાગ્યું. ૧-૫૨

રજે લસલ્લ રતિભોગવિલાસકાન્તમંતઃપુરેષુ મિથુનં તનદનુત્તમશ્રિ । **બ્રહ્માંડલંકુદ્ધરેષ્વવરાજ-હંસગુપ્તં વિકાસિમદમ્મયમંદવારિ ।** ૫૨ ।

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધનો 'શિખિધ્વજવિલાસકથન' નામનો સર્ગ ૭૭મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૮ મો*

ચૂડાસાને વૈરાગ્ય અને શાસ્ત્રબોધ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

પયં બહુનિ ધર્ષણિ મિથુનં નિર્મરસ્પૃહમ્ ।

રમે યૌવનલીલામિરસંશર્મિદિને દિને ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમચંદ્રજી ! એ પ્રમાણે દૃઢ પ્રેમવાળા એ જોડાએ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામતી યૌવનની લીલાઓથી ઘણાં વર્ષો સુધી

* આ ઈકથોતેરમા સર્ગમાં અનુક્રમે વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિ વેદાંતશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં નિષ્ઠા, ચૂડાસાને વિવેક અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વગેરેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

વિહાર કર્યો. વારંવાર આવ્યા કરતાં ઘણાં ઘણાં વર્ષો પસાર થયાં અને જેમ ફૂટેલા ઘડામાંથી પાણી ટપકી જાય, તેમ ધીરે ધીરે યૌવન પૂરું થતાં એ યુગલે નિર્ણય કર્યો કે, 'તરંગોના સમૂહની જેમ વિનાશ પામનારા દેહથી વ્યવહાર કરનારા જીવનું મરણ, પાકેલા ફળના પડવાની જેમ કોઈ ઉપાયથી અચ્છાત્રી શકાય એમ નથી. જેમ હિમ કમળ ઉપર પડવાને તૈયાર રહે છે, તેમ ઘડપણ શરીર ઉપર પડવાને તૈયાર રહે છે, જેમ હથેલીમાંથી પાણી આલ્યું જાય છે, તેમ પ્રાણીનું આયુષ્ય વહી જાય છે. જેમ વર્ષા-ઋતુમાં કડવા તુંબકાની વેલ વધ્યા કરે છે, તેમ એકલી તુળણ વધ્યા કરે છે. જેમ પહાડની નદીનું ચોમાસાનું પૂર જતું જ રહે છે, તેમ યૌવન જતું જ રહે છે. જેમ ઇન્દ્રગજ મિથ્યા છે, તેમ દૂનું થવાના સ્વભાવવાળું જીવન મિથ્યા છે. જેમ ધનુષ્યમાંથી છૂટેલાં આણે દૂર દૂર ચાલ્યાં જાય છે, તેમ સુખસાધનો દૂર દૂર રહ્યા કરે છે. જેમ માંસ ઉપર ગીધો ઝડપ નાખે છે, તેમ તુળણ અને દુઃખો ચિરા ઉપર ઝડપ નાખ્યા કરે છે. જેમ ધર્મઋતુમાં પાણીનો પરપોટો નાશ પામે છે, તેમ શરીર ઘડોક માટે છે. જેમ કેળનો ગર્ભ સાર વિનાનો છે, તેમ સંસાર સંબંધી વ્યવહાર પણ સાર વિનાનો છે. જેમ અપ્રિય લાગતા પતિની સ્ત્રી તરત જતી રહે છે, તેમ જીવાની તરત જતી રહે છે. જેમ કપાયેલા ઝાડનો રસ ચાલ્યો જાય છે, તેમ શોક મનને તપાવ્યા કરે છે. તો હવે આ સંસારમાં શુભ આધારવાળો, અતિ સુંદર તથા સ્થિતિવાળો કયો પદાર્થ છે કે, જેને પામીને ચિરા ફરી વાર ગમે તેવી દુર્દશામાં પણ ખેદ પામે નહિ? આપણે એ પદાર્થ જ મેળવવો યોગ્ય છે.' એ પ્રમાણે નિર્ણય કરીને તે રાજા અને રાણીએ વેદાંતશાસ્ત્રથી ઔષધિ(દવા)નું સેવન કર્યું કે જેનાથી સંસારરૂપી રોગ દૂર થાય. 'કેવળ આત્મજ્ઞાનથી જ સંસાર નામનો વિષ્ણુચિહ્ન (કોલેરા) શાંત થાય છે એમ નિશ્ચય કરીને એ દંપતી તે શાસ્ત્રોમાં જ તત્પર, તેમાં જ